

الفُرْقَانُ

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

مَجْلَدُ الثَّانِي
الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ الصَّادِقُ

إِمَامُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ
الْمُعْتَبَرَاتِ. فَتَاوَى

الْإِسْلَامِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْمُسْلِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَا لَهُ شَاكِرِينَ إِلَّا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لِهَذَا إِنَّهُ لَكَنُورٌ

الفرقان

**في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة**

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الثالث والعشرون
سورة الأحزاب - سورة سبأ
سورة فاطر

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ
الدكتور محمد الصادقي

سُورَةُ الْاِحْزَابِ

مدنية وآياتها ثلاث وسبعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ أَنَّى اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (١) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ (٣) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَىٰ تَنْظِهِرُونَ مِنْهُمْ أُمْتُهُنَّكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ (٤) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (٥) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ (٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِنْ تَوَجَّحْتَ لِزِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ (٧) لَيْسَ لَكَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (٨)﴾

الحزب جماعة فيها غِلَظٌ وتماسك مهما قلّت أو كثرت فعِدَّة التماسك هي ركنها دون عِدَّة المتماسكين فإنها زيادة في عُدتهم، فقد تكون جماعة كثيرة وليست حزباً لعدم الغلظة التماسك، أو قليلة هي حزب للغلظة التماسك، فهذه حزب دون تلك مهما كانت حزب الرحمن أم حزب الشيطان.

ولم يأت الحزب في سائر القرآن السبعة بخير إلا في المائدة: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(١) والمجادلة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(٢) وفي الكهف: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾^(٣).

ولم يأت الأحزاب الإحدى عشر فيه إلا بشرّ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾^(٤) مما يدل على أن في عديد الأحزاب شرّاً قضية الاختلاف وإن كانوا من حزب الله: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ إِلَيسَ﴾^(٥) فإنما الاختلاف والاختلاق في حزب الشيطان، وحزب الله واحد: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(٦)... ﴿تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٧) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(٨)! وهؤلاء هم أهل كتاب واحد وأمر واحد ففقطعوا أمرهم بينهم..

والأحزاب ثلاثة، هنا في الأحزاب كلها حزب الشيطان، ولذلك تتسمى سورة الأحزاب مستعرضة سيرة الأحزاب وثورتهم وسريرتهم، ولكي

(١) سورة المائدة، الآية: ٥٦. (٥) سورة الزخرف، الآية: ٦٥.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢. (٦) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١٢. (٧) سورة الروم، الآيتان: ٣١، ٣٢.

(٤) سورة غافر، الآية: ٥. (٨) سورة المؤمنون، الآية: ٥٣.

ينتبه المؤمنون فيتماسكوا قدر المستطاع في حزبهم الواحد «حزب الله»: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾...^(١)! وأهم تماسك بين أفراد يجعلهم حزباً هو العقائدي الذي يخلق على كافة الوحدات والطبقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً أماذا، وفي قمتها التوحيد حيث يوحد بين قطاعات عظيمة بشرية يجعلها حزب التوحيد، ومن ثم الرسالة الإلهية، فأحرى بالمسلمين أن يكونوا حزباً واحداً هو حزب الله مهما اختلفت درجات إيمانهم وسائر ميّزاتهم وفوارقهم حيث تظل تحت ظل الإسلام وحدة متماسكة وصفاً متراضاً لهم قوتهم الصارمة ضد الأحزاب الكافرة، وحين لا نجد أي حزب في صارم الوحدة من كل الجهات إلّا وحدة جانبية سياسية أو اقتصادية، وهم أحزاب لهم قوّاتهم بما تجمّعوا، فلماذا لا نتوحد نحن المسلمين في حزب الله، وكل اختلاف وراء العقيدة تتوحد على ضوئها أم تذوب؟!

ولماذا نختلف في أحزاب متعارضة متباغضة لأهداف سياسية مختلفة أما هيه، تحليقاً لسائر الوحدات على الوحدة العقيدية الإسلامية؟ تلك إذا قسمة ضيزى! .

فلأن الله واحد وشرعته واحدة فحزب الله واحد، وعديد الأحزاب بين المسلمين دليل تخلفهم عن شرعة الله، أو تفضيلهم سائر الوحدات على الوحدة الإسلامية السامية، ألا ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾... فلا مبرر لأي اختلاف بعد الوحدة الإسلامية:

هذه السورة تبدأ بتحذير الرسول ﷺ عن الأحزاب الكافرين والمنافقين، وأمره باتّباع ما يوحى إليه والتوكل على الله، ثم تتناول قطاعاً واقعته من حياة الكتلة المؤمنة في فترة تمتد بعد بدر الكبرى إلى ما قبل صلح الحديبية، بازدهام الأحداث خلال هذه الفترة، والتنظيمات التي

أنشأها الرسول ﷺ لتبني الدولة المجيدة الإسلامية واستمراريتها المعصومة بعد الرسول ﷺ إلى القائم المهدي (عجل الله تعالى فرجه) كما تبناها آية التطهير، وبطيات سرد النظم الحديثة يستطرد الحديث عن غزوة الأحزاب وبني قريظة ومواقف الكفار والمنافقين واليهود والمرجفين في المدينة ودسائسهم وسط الجماعة المؤمنة!

ثم وفي السورة نبذات هي نبضات في هذه الحياة الجديدة تثبتاً لبعض التقاليد مع إصلاحها، وتبيدياً لأخرى كالمظاهرة والتبني، وإخضاعاً للأمة للشرعة الجديدة الجادة.

وسورة الأحزاب هي هذه الحاضرة لدينا، دونما زيادة عليها أو نقصان عنها، أو تقديم لآية أو بعضها أو تأخير كسائر السور بأسرها في حصرها لآياتها جملات وآيات، خلاف ما يهرف به من لا يعرف، تحريفاً فيها بنقيصة أمأهيه؟^(١).

(١) نور الثقلين ٤: ٢٣٣ ح ١ في كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى أبي عبد الله ﷺ قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد ﷺ وأزواجه ثم قال: «سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم يا بن سنان سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها». أقول: ليضرب هذه وأضرابها عرض الحائط لمخالفتها في بُعدين بعيدين لكتاب الله، آية الحفظ وأضرابها، وإنها تخالف القرآن المتواتر الموجود، وأحاديث العرض تضربها عرض الحائط، وترى كيف بالإمكان أنها (٧٣) كانت أطول من البقرة وهي (٢٨٦) آية فتقص منها أكثر من مائتين ما عرفها إلا ابن سنان دون المسلمين الحضور زمن تأليف القرآن، ولم يكن يجرو مثل الخليفة عمر أن يترك الواو الثاني في ﴿مِنَ الْمُكَلِّينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ [التوبة: ١٠٠] حيث صرخوا عليه أين الواو يا خليفة رسول الله ﷺ؟، فلم تكن تهمة التحريف وبهذه الوسعة الشاسعة إلا هرطقة إسرائيلية وما شاكلها!

وفي الدر المنثور ٥: ١٧٩ مثله كالتالي: وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطائسي وسعيد ابن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع والنسائي وابن المنذر وابن الأباري في المصاحف والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن زر قال قال لي أبي بن كعب: كيف تقرأ سورة الأحزاب أولم تعدها؟ قلت ثلاثاً وسبعين =

بدايتها مسك بمسك التقوى ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ أَتَى اللَّهِ﴾... وختمها مسك بمسك التوبة «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» وبينهما رائحة المسك في توجيهات تتبني تقوى الله والتوبة عن الطغوى!

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ أَتَى اللَّهِ وَلَا تُطْعِمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ ﴿١﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ :

= آية فقال أبي: قد رأيتها وإنها لتعادل البقرة وأكثر من سورة البقرة ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» فرفع منها ما رفع، وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب منادياً فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد وآية ذلك أن النبي ﷺ قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيحيي قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم.

أقول: لو كانت آية الرجم من كتاب الله وعمل بها منذ الرسول إلى عمر فكانت - إذاً - معروفة لدى حفاظ القرآن وسواهم فلماذا لم يثبتها عمر، وفيه أخرج أحمد والنسائي عن عبد الرحمن ابن عوف أن عمر بن خطاب خطب الناس فسمعت يقول: ألا وإن أناساً يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد وقد رجم النبي ﷺ ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون ويتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت.

أقول: أضحك به وأغرب ومن الغريب أنهم ينسبون إلى رسول الله ﷺ تحريف آية الرجم، كما أخرج النسائي وأبو يعلى عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد: ما تقرأ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»؟ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ أنبئني آية الرجم قال: لا أستطيع الآن، هذا وقد أخرج ابن الضريس عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت لقد أقرأنا رسول الله ﷺ آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة»! ثم نرى نقيضه فيما أخرج ابن الضريس عن عمر قال قلت لرسول الله ﷺ: لما نزلت آية الرجم أكتمها يا رسول الله ﷺ قال: لا أستطيع ذلك، وأخرج ابن الضريس عن زيد بن أسلم أن عمر بن خطاب خطب الناس فقال: لا تشكروا في الرجم فإنه حق قد رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر ورجمت ولقد هممت أن أكتب في المصحف فسأل أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: ألسنت أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله ﷺ فدفع في صدري وقلت أتستقرئ آية الرجم وهم يتسامرون تسامر الحمر؟» أقول فاقض العجب من هذه الهرطقات المتناقضة وتبرأ منها إلى الله!

يرسم في هذه الثلاث تخلية السلب: ﴿أَتَقِي... وَلَا تُطِيعُ﴾ وتحلية الإيجاب: ﴿وَأَتَّبِعُ﴾ ثم يتبعهما بسياج التوكيد على الله في كل سلب وإيجاب، ليرسم حياته الرسالية كلها بكلمة الإخلاص ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾!

وإنها آية فريدة منقطعة النظير، آمرة بتقوى البشير النذير، لأن موقفه من الكافرين والمنافقين خطير خطير، وهذه تقوى سياسية تجنباً عن أن يدلوه بمواعيدهم العسيلة، كأن يرفض ذكر آلهتهم حتى يدعوه وربّه^(١) معاملة التهاثر بعملة الوعد الكذب، ما لو كان صادقاً لكان صادراً للدعوة الإسلامية لفترة، مما يدل على تسرّب المصلحية السياسية في هذه الدعوة فتبوء بالفشل والخسار والدمار، فظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب!

فلذلك «يا أيها»... لا «يا» فقط أو «أيها» تدليلاً على خطورة المنادى له وتنبه المنادى.

أترى أن النبي كان متلبساً بطاعة الكافرين والمنافقين حتى يتقيها؟ كلاً والتقوى هي الابتعاد عن المحذور، وأصلها ما لم يتلبس وهو على أشرافه،

(١) في المجمع نزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأور السلمي قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبي بعد غزوة أحد بأمان من رسول الله ﷺ ليكلّموه فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فدخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد! ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك، فشق ذلك على رسول الله ﷺ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا يا رسول الله ﷺ في قتلهم فقال: إني أعطيتهم الأمان وأمر ﷺ فأخرجوا من المدينة ونزلت الآية ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾ [الأحزاب: ١] من أهل مكة (أبو سفيان وأبو الأور وعكرمة) والمنافقين (ابن أبي وابن سعيد وطعمة).

وفي الدر المنثور ٥: ١٨٠ - أخرج ابن جرير من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا النبي ﷺ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الله ﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ﴾ [الأنفال: ٦٤] أقول: هذا يناسب جو مكة وقد مضى، وأما المدينة فلا يناسبها هذا الاقتراح وقد يشسوا من تطعيه بمال أو منال!

وأوامر الله ونواهيه الموجهة إلى شخص النبي ﷺ تنقسم إلى تشريعية لو لولاها لم يعرف النبي إيجاباً أو تحريماً، كالأحكام التعبدية غير الضرورية، وإلى تأكيدية فيما هو ضروري معلوم كـ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١) و﴿لَيْنَ أَشْرَكَ لِحَبْطِ عَمَلِكَ﴾^(٢) وإلى سياسية ظاهرها غير باطنها فهي تنبيهية كهذه: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ أَتَى اللَّهِ﴾...

﴿أَتَى اللَّهِ﴾ للنبي التقي في القمة، تنبيهة لاستمرارية التقوى، ولتقوى تقواه كل حين أقوى مما مضى، فلأنه يزداد علماً ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^(٣) فليزدد على ضوءه وتباعاً له تقوى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٤) وليس لذلك اليقين حدٌ يقف عليه، فلا وقفة لعبادته وتقواه، ثم للتقوى واجهتان: أن تتقي بنفسك عن الحق وهو الاتقاء بإسناد النقائص كلها إليك عن إسنادها - أياً كان - إليه، فتجعل نفسك وقاية له تعالى.

أو تتقي بالحق عن نفسك وهو الاتقاء بإسناد الكمالات كلها إليه تعالى عن إسنادها إليك فتجعله وقاية لك، وهما كمال التقوى أن تتخلي عن كل ما يختص بالله وتخليه تعالى عن كل ما تختص بك، وكلما وراءهما طغوى بدركاتهما، كما هما تقوى بدرجاتها.

وأما ﴿وَلَا تُطِيعُ﴾ فهو متكرر له في الذكر الحكيم، نهياً عن المسابير السياسية فيما ظاهرها مصلحة، لولا العصمة الإلهية لتفلت النبي ﷺ بالتفاتها ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^(٥) لا تؤذهم وإن يؤذوك، ولا تطعهم وعداً ألا يؤذوك! ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِيعُ

(١) سورة محمد، الآية: ١٩.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

(٣) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٤٨.

مِنْهُمْ ءَاتِنَا أَوْ كَفُورًا^(١) ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾^(٢) وَذُؤُوا لَوْ تَذَهْنُ فَيَذْهَبُونَ ﴿٣﴾ ﴿فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾^(٣) ﴿وَلَا تُطِيعِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^(٤) وعلى الجملة: ﴿وَلَا تُطِيعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٥).

كل ذلك نهى عن طاعتهم ولمّا يقترب، ولكي يبقى مفارقاً غير مقارف، وكل ذلك في التلبيسات السياسية التي تزلّ فيها الأقدام، والله يعصم رسوله فيها عصمة كاملة كافلة للدعوة الرسالية المعصومة العاصمة للأمة!

إنه ﷺ قطعاً لم تخلد بخلده لهم طاعة، ولم تحصل في أي من هذه الموارد، فالنهي تأكيد للترك، والتداوم على الترك، ولكي يسمع الكافرون والمنافقون الطامعون طاعته، يسمعون تحذيره من الإذاعة القرآنية فيتركوا اقتراحاتهم التي تشق عليه وتؤذيه!

«لا تطع...» لـ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بك وبهم ﴿حَكِيمًا﴾ بما يصلح لك كرّسول، وعليهم كمتربصي الدوائر بالرسالة والرسول، فالله عليم بما يجهلونه وما تجهله، حكيم بما لا تحكمه، وأنت كرّسول دائب إلى قمم من العبودية.

والرسالة بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً، فمهما أرادوا ليكيديك ويغروك أن في إجابتهم إخماداً لنائرة الحرب، وتقرباً لهم إلى الإسلام بتلك الاستمالة والتقارب، ولكنه أمرٌ ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾!

(١) سورة الإنسان، الآية: ٢٤.

(٢) سورة القلم، الآيتان: ٨، ٩.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٥٢.

(٤) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٦.

﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ فلأنه ربك في كل صغيرة وكبيرة، ظاهرة وباطنة، ولكي تكون رسول ربك بما رباك ف﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ وقد أحاط علماً بما يعمله الكافرون والمنافقون من شيطنة السياسات، وتهاترات المعاملات، التي تبوء بالخساء للرسول، وبالدمار للرسالة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ وكما أحاط خبراً وعلماً بما تعمله أنت ومن معك، ف﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ تشملها، تنديداً بأعمالهما وحيطة على أعماله بمن معه.

ولكي تكون على أهبة كاملة كافلة لتقوى مطلقة، وترك لطاعتهم مطلقاً، رغم المناوآت والعرقلات التي لا تملك صدها، بعدما وفيت وكفيت جهودك كلها:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾: فلا توكل على سواه إذ لا وكيل في المخاطر والضرورات إلا الله، فتوكل على الله لا سواه، في أن: ﴿أَتَّقِ اللَّهَ﴾ لا سواه وفي أن: «لا تطع...» إلا إياه!

أصل السلب: «لا إله» وأصل الإيجاب: «إلا الله» محوّل إلى محاولة العبد، ثم المطلق فيهما موكل إلى حول الله، ف﴿أَتَّقِ اللَّهَ... وَلَا تُطِيع... وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ... قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾^(١).

وهلّا يطع الكافرين - فقط - والمنافقين - إذاً - فله أن يطيع غيرهما من المسلمين والمؤمنين؟! كلا! فلا طاعة لغير الله، وعل تخصيصهما بالذكر هنا لأنهما أراداهما منه دون غيرهما، وأن طاعتهما طاعة كافرة أو منافقة، وطاعة غيرهما طاعة فاسقة، أو أن كل من طلب منه ﷺ طاعته من دون الله أو مع الله فهو بذلك يصبح في صف الكافرين أو المنافقين، ولا طاعة

لخصوص الرسول إلا طاعة الله ولا اتباع له ﷺ إلا لوحي الله، إذ ليس يتأمر عليه ولي إلا الله، فمهما صحت طاعة لغير الرسول غير الله، من رسول أو إمام معصوم أمّن ذا من الدعاة إلى الله، فلا تصح للرسول ﷺ إلا طاعة الله واتباع وحي الله!.

ولو لم تدلنا ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ على ألا يطع غيرهما، فقد يدلنا ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ إضافة إلى سائر الآيات في طاعته واتباعه ﷺ.

فهذه الثلاثة رصيدات لهذه الداعية حيث تقيم وتقوم دعوته على المنهج الواضح الناصح: تقوى الله وترك طاعة من سوى الله، والتوكل فيهما على الله! مهما كان من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يسمعانه فيقطعان آمالهم عن طاعته ويسمعه المؤمنون فيتقون!

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّثَىٰ تُظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ﴾

هنا أمور ثلاثة ما جعلها الله من تكوينية تحيل أن يجعلها غير الله، ومن تشريعية تحرّم عليهم جعلها، أترى أن بينها في سلبها أو إيجابها صلة ورباطاً؟ ثم ترى أن لها أم لأولاها رباطاً بما سلفها؟

إن لأولاها رباطاً عريقاً سالفها ولاحقها، فطاعة الله وطاعة الذين يحادون الله تتطلب قلبين اثنين إذ لا تجتمعان في قلب واحد، فالذي يمزج بينهما - ضغث من هذا وضغث من ذاك - لا يطيع إلا هواه، دون الله وسواه، حيث الطاعة المطلقة التي هي الطاعة لا سواها، تحيل كونها بين اتجاهين متناحرين، إلا أن يكون للمطيع قلبان اثنان فيصبح كشخصين يطيع ويهوى بأحدهما الله، وبثانيهما من سواه.

كما ولم يجعل لرجل من أمّين اثنين، التي ولدته والتي ظاهر منها، لا جعلاً تكوينياً ولا تشريعياً، أن تنزل الزوجة المظاهرة منزلة الأم، وإن أمكن في غيرها كالأم الرضاعية، وكذلك الأمر في الأدعياء فهم ليسوا أبناء ولا بمنزلة الأبناء.

وليس لقلب واحد أن يتجه ويهوى إلى أمّين على سواء، ولا إلى ابنتين على سواء، وأحدهما مجازي مجعول بحق أو باطل، اللهم إلا أن يكون لرجل من قلبيين في جوفه!

فالضابطة الرئيسية في هذا الين ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ﴾ أن يصبح كشخصين يتجه كلٌّ إلى وجهة، مضادة أو مناقضة للأخرى في حب مطلق وهوى أو بغض مطلق أما ذا؟

فالجمع بين اثنين في قلب واحد مستحيل في متناقضين، أو ناقص في مختلفين، فإنه بكماله مستحيل كتمام الحب لهذا وتمامه لعدوّه، وأما أن تجتمع في قلب واحد أمور عدة لحالة واحدة واتجاه واحد مع الغض عن حب وبغض وطاعة وعصيان، وكل ما يستحيل جمعه في تصديق أم حب وبغض، فإنه من مقام جمع الجمع، يختص بالمقربين كقلب محمد وقلوب المحمديين المعصومين، فلمهم الحيلة العلمية بما يتلقون من أعمال، هم من الشهداء فيها إلقاء يوم الله، والله تعالى فوقهم ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١) لا يشغله شأن عن شأن، دون من سواه ومن سواهم.

ولقد ورد في شأن نزول آية القليين منازل عدة ومن ذلك قلب المصلي: «فمن كان قلبه متعلقاً في صلاته بشيء دون الله فهو قريب من ذلك الشيء بعيد عن حقيقة ما أراد الله منه في صلاته»^(٢) فإنها حقيقة التعلق بالله فلا

(١) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

(٢) نور القليين ٤: ٢٣٤ ح ٥ في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام في كلام طويل له: ... قال الله ﷻ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ...﴾.

تجمعها تعلق بغير الله ف ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ ولقد كان قلب الرسول ﷺ وذويه متعلقاً متدلياً بالله، ومهما خطر خطره في الصلاة وغيرها تدليلاً على أمر ما فهو أيضاً من الله وإن أخطأ في أمره خاطئون^(١).

ومهما كان من شؤون نزولها تكذيب رجل ادعى أن له قلبين^(٢) فليست لتكذب من جعل الله له مقام جمع الجمع أن يحيط علماً بأمرين أمّا زاد، ولا يجمع صاحب هذا المقام بين متناقضين، أم حبين لمتباغضين، كمن سواه من العالمين وكما الله رب العالمين - وليس له قلب - فليس ليجمع حبّ المؤمن إلى حب الكافر أم بغضهما وهو لا يشغله شأن عن شأن!.

ولأن الواجب من حب الله وطاعته هو توحيدِه فيهما دونما نِد ولا شريك، فالجمع بين هكذا حب وطاعة، وحب الغير وطاعته لا يمكن في قلب واحد، إلّا ضغث من هذا وضغث من ذاك وهو من حب الهوى

(١) الدر المنثور ٥ : ١٨٠ - أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال قام النبي ﷺ يوماً يصلي فخطر خطره فقال المنافقون الذين يصلون معه إلّا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فانزل الله ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ...﴾.

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال صلى رسول الله ﷺ صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا إن له قلبين لم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلباً معكم وقلباً مع أصحابه فنزلت ﴿يَكُنْ أَتَى اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ١] ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ...﴾. أقول: ظاهر قولهم «قلباً معكم» أنه لم يكن سهواً وإنما قرأ آية تندد بالمنافقين وأخرى تبشر المؤمنين فظنوا ظنهم وخيل إلى ابن عباس أنه سهى ولم يكن إلا سهواً منه لا منه ﷺ!

(٢) الدر المنثور ٥ : ١٨٠ عن مجاهد قال إن رجلاً من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فنزلت وفي المجمع نزلت في أبي معمر حميد بن معمر بن جبب الفهدي وكان ليياً حافظاً لما يسمع وكان يقول إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد وكانت قريش تسميه ذا القليلين فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم أبو معمر تلقاه أبو سفيان بن حرب وهو أخذ بيده أحدى نعليه فقال له يا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزموا قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلّا انهما في رجلي فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلّا قلب واحد لما نسي نعله في يده.

وطاعتها، اللهم إلا في قلبين، هذا يحبه تماماً وهذا يحب غيره، فممكن الجمع بين حبين في قلب واحد غير مطلوب، ومستحيله يمكن في قلبين ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ﴾!

ف«لن يحبنا من يحب مبغضنا إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد»^(١) إن شرعة الحب والطاعة الالتقاطية شرعة منافقة لا تنبؤ ولا تنبئ عن إيمان مهما كان إيماناً بالحق أو بالباطل، فإنه قلب واحد، فلا بدّ له من تعلق واحد ومنهج واحد، تصوراً كلياً للحياة كلها، وإلا تمزق وناقض، فإما اتباع الهدى، أو الهوى حيث الخلط بينهما اتباع للهوى إذ لا تعتبر هداه هدى ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^(٢)!

وكما لا ينقسم شخص إلى أشخاص، كذلك لا ينقسم قلب إلى قلوب، يستمد آدابه في كل حقل عما يهواه من معين وعقل بينها تناحر وتشاجر، فأخلاقه وآدابه من معين، وشرائعه من ثان ولاجتماعياته من ثالث، ولاقتصادياته من رابع، وسياساته من خامس، وثقافته من سادس، ولعقائده من سابغ، فيصبح كالجحيم ﴿لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾^(٣) ممزقاً مشلاة بين أرباب متشاركين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنه لشراً مكاناً ممن يأخذ كل جنابه من واحد كافر!.

(١) نور الثقلين ٤: ٢٣٤ ح ٦ في أمالي الطوسي بإسناده إلى صالح بن ميثم التمار قال وجدت في كتاب ميثم يقول: تمسينا ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال لنا: إن عبداً لن يقصر في حبنا لخير جعله في قلبه ولن يحبنا من يحب مبغضنا إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوماً ويحب بالآخر عدوهم والذي يحبنا فهو يخلص حبنا كما يخلص الذهب لا غش فيه والقمي في رواية ابن الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان... فمن أراد أن يعلم فليمتحن قلبه فإن شارك في حبنا عدونا فليس منا ولسنا منه والله عدوهم وجبرائيل وميكائيل والله عدو للكافرين.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٤٤.

إن كل إنسان هو شخص واحد له قلب واحد لا يملك أن يتقسم في شخصيته وحالاته، يقول: أنا في كل حقل غيري في حقل آخر، فأنا بصفتي مسلماً أصلي وأحج و.. وبصفتي سياسياً أعمل وفق مصالحات السياسة، وبصفتي تاجراً أعمل كرجل اقتصاد أما إذا من صفات في مختلف الحقول!

فالإنسان المسلم يعيش مسلماً في هذه كلها، حيث الإسلام يضم وينظم هذه كلها، فيعيش في المحراب كما في الحرب مسلماً، وفي السوق كما في المجلس النيابي مسلماً، يعيش في كل الحقول مسلماً مستسلماً لشرعة الله المتكفلة لكافة حاجيات الحياة وجنبااتها.

فياذ يقول الله ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ﴾^(١) ليس ينهى عن المستحيل، إذ لا يعبد في الحق إلهين إلا من له قلبان، وإنما يعني أن في اتخاذ إلهين اتخاذاً لإله الهوى ورفضاً لإله الهدى، ومن المستحيل طاعة مطلقة لسيدتين متناحرين، اللهم إلا طاعة الله كأصل وطاعة للرسول كرسول يوجه إلى الله وكما في طاعة الشيطان، فطاعة كل مستقلاً بجانب الآخر تتطلب قلبين اثنين، إلا أن يكونا في خط واحد أو سبيل واحد.

﴿... وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾:

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾...^(٢) ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾...^(٣) (٤).

فالزوجة لن تصبح أمّاً، لا واقعاً فهي التي ولدته، ولا شرعاً فهي التي

(١) سورة النحل، الآية: ٥١.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢.

(٣) سورة المجادلة، الآية: ٣.

(٤) راجع الفرقان ج ٢٨: تجد تفاصيل الظهار بأحكامه.

أرضعته، دون لفظة القول: «أنت علي كظهر أمي» فلم يجعل الله الزوجة المظاهر منها كالأم، بل أبقاها زوجة بكفارة يقدمها لكي يحل له وطأها، وليس ذلك طلاقاً يخلصه منها ولا تخلصها منه، كما كانت هذه الظلامة العنيفة عادة الجاهلية إذ كانوا يحرمون وطأها بظهارها ثم تبقى معلقة لا ذات زوج فتوطأ ولا خلية فتتزوج! قسوة ما أسوأها معاملة مع المرأة المظلومة في الجاهلية الجاهلاء، أزالها الإسلام بحسن العشرة:

﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِجْ بِإِحْسَنٍ﴾^(١) ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾^(٢) فالأم أم والزوجة زوجة لا تتحول واحدة منها إلى أخرى، لا بلفظة قوله ولا بأية محاولة، وأما الجمع بين كونها زوجة لا تتزوج وأما لا توطأ فهو جمع بين متضادين اثنين يحتاج إلى قليبين اثنين ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ﴾ وكذلك هو بحاجة إلى امرأتين اثنتين إحداها زوجة لها ما لها، والأخرى أم لها ما لها، فلا تبديل ولا جمع، وكما ظهارهم من تبديل الجمع!

وإن صيغة الظهار محرمة محرمة تخلف كفارة إن أراد وطأها، وجملاً عليه وعليها إن تركها، أو طلاقاً بحكم الحاكم الشرعي إن لم يفعل مداوماً في ترك الوطء! وبذلك تسلم الأسرة من تصدعها بتلك العادة الظالمة التي كانت تمثل طرفاً من سوم المرأة سوء العذاب تحت نزوات الرجال، الجاهلية المتعته!

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ والدعوي من يُدعى ابناً وليس به، لا دعوة فقط في لفظة النداء، بل وفي كل ما تتطلبه النبوة من التوارث وحرمة حليلته.

وقد كانوا في الجاهلية يتبنون، قطعاً لبنوة كواقع، ووصلاً لها إلى

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

غريب كواقع، فتقطع علاقات البنوة عن الوالد الحق، وتتصل بالآب المتبني في كافة الصلات بالباطل.

يقال إن النبي ﷺ تبنى قبل أن يُبعث زيد بن الحارثة، فكيف؟ ولماذا؟ وهل يشملته التنديد التجهيل وإنه خلاف الحق وخلاف القسط وهدى السبيل؟ أم ولأقل تقدير هو ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾... ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾؟

كلاً! فـ ﴿الَّذِي أُولَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فضلاً عن الكافرين كأبي زيد ولما آمن زيدٌ وحسن إيمانه ورفض أباه المشرك أن يتبعه قال رسول الله ﷺ حينذاك تشويقاً للإيمان وتفريقاً عن الكفر: «اشهدوا أن زيداً ابني، فكان يُدعى ابن محمد ﷺ وكان يحبه وسماه زيد الحب...»^(١).

فلان زيداً أملك بنفسه وأولى من أبيه حتى لو كان مؤمناً، وهو مشرك!

(١) نور الثقلين ٤: ٢٣٥ ح ١٠ تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ﷺ قال في سبب نزول الآية: كان سبب ذلك أن رسول الله ﷺ لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة ورأى زيداً يباع ورآه غلاماً كيساً حصيناً فاشتراه فلما بُئى رسول الله ﷺ دعاه إلى الإسلام فأسلم وكان يدعى زيد مولى محمد ﷺ فلما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكة وكان رجلاً جليلاً فأتى أبا طالب فقال: يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي وبلغني أنه صار إلى ابن أخيك تسأله إما أن يبيعه وإما أن يفاديه وإما أن يعتقه فكلّم أبو طالب رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: هو حرٌ فليذهب حيث شاء فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له: يا بني الحق بشر فك وحسبك فقال زيد: لست أفارق رسول الله ﷺ ما دمت حياً فغضب أبوه فقال: يا معشر قريش اشهدوا أنني قد برئت منه وليس هو ابني فقال رسول الله ﷺ: اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني فكان زيد يدعى ابن محمد وكان رسول الله ﷺ يحبه وسماه زيد الحب فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زوجه زينب بنت جحش...

أقول: كان التوراة بين المؤمنين والمهاجرين سنة مأموراً بها قبل نزول آيات الإرث تشجيعاً للإيمان ومنها الآية التالية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ...﴾ [الأحزاب: ٦] وكان زيد مؤمناً مهاجراً فلم يكن هناك تبني وإنما بنوة الحب وميراث الإيمان والهجرة مهما تخيله الجماهير تبنيًا كما كانوا يعملون!

ولأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فولايته ﷺ عليه أولى من أبيه، بل لا ولاية لأبيه المشرك عليه وهو مؤمن، فما تعمد الرسول ﷺ جناحاً في هكذا تبنيّه ولا أخطأ لو كان تبنياً ولم يكن إلا تشريعاً!

أترى كان له في ذلك الموقف الحرج أن يسكت عن كلمة محببة أولاها: «اشهدوا أن زيدا ابني»؟ وما عليه ﷺ إذ يخيل إلى سائر المؤمنين - المتعودين في الجاهلية على ذلك التبني العام - أنه أصبح ابنه، فحرام عليه - إذاً - حليلته!

فلم يكن قوله ﷺ: «اشهدوا أن زيدا ابني» قولاً بفيه، وإنما عمق قلبه الجيب، ولم يرتب عليه شؤون النبوة، اللهم إلا ميراثاً كان بين المؤمنين والمهاجرين بما فرض الله، ثم نسخه بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾^(١) ولم يحرم هو على نفسه حليلته ولا رتب عليه سائر أحكام النبوة، فلم يشمل التثديد الإبطال:

﴿... ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾:

ذلكم الجعل الجاهل والحكم القاحل من مظاهرة وتبني ﴿قَوْلُكُمْ﴾ لا قول الله ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ دون رباط بعقولكم وقلوبكم ولا وحي، إذاً فهو قول باطل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ لا سواه ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ لا سواه!

فالقول بالأفواه هو المنقطع الرباط عن دواخل القائل وخوارجه، فلا هو ينبع من نبعة فطرية أو عقلية داخلية، ولا وحي خارجي، فلا أثر له داخلياً في حب أو بغض ولا خارجياً من آثار الأمومة والبنوة والأبوة لا تكوينياً ولا تشريعياً، فهو قول باطل في بُعديه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ إلى الحق.

هذا رغم ما هنالك من آثار تهواه الأنفس في طقوس جاهلية لا تعدو حدود الخيال فتستأصلها آيات الله البينات ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ومن الحق السبيل والسبيل الحق:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٥﴾:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ لا «إلى آبائهم» فقد يختلفان إيماناً وكفراً فكيف يدعى الولد المؤمن إلى الأب الكافر؟ مهما صحت المعاكسة، أن تدعوا الولد الكافر إلى الوالد المؤمن ولكي يؤمن ولأنه يلحق به قبل بلوغ الحلم دون عكس، ثم «ادعوهم إلى...» لا يزيل أساس التبني، فقد يُدعى «إلى» وهو بعد ابنه كما يدعى غريب إلى غريب، فإنما ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ دعوة تختصهم بآبائهم نسباً وفي كل ما هو لزامه، فقولوا ابن فلان بدلاً عن ابني، لا في لفظة قول فحسب، بل وفي كل ما تتطلبه البنوة اللهم إلا ما يستثنيه الإسلام للولد المؤمن أو الوالد المؤمن.

ولقد دعى الرسول ﷺ زیداً لأبيه قبل أن تنزل آية الدعوة اللهم إلا نسبة تشريفية تشويقاً له إذ رجع المقام عند الرسول ﷺ على اللحق بأبيه^(١) فما نرى فيما فعله الرسول ﷺ به إلا خيراً وحقاً رغم ما زعمه المتبنون الآخرون قياساً لفعله بما كانوا يفعلون!

(١) مضى له قصة عن الإمام الصادق عليه السلام وفي لفظ آخر في الدر المنثور ٥ : ١٨١ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان أمر زيد بن حارثة أنه كان في أخواله بين معن من طين فأصيب في غلطة من طين فقدم به سوق عكاظ وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوق بها فأوصته عمته خديجة عليها السلام أن يبتاع لها غلاماً ظريفاً عربياً إن قدر عليه فلما جاء وجد زيداً يباع فأعجبه طرفه فابتاعه فقدم به عليها وقال لها : إني قد ابتعت لك غلاماً ظريفاً عربياً فإن أعجبك فخذيهِ وإلا فدعني فإنه قد أعجبني فلما رآته خديجة أعجبها فأخذته فتزوجها رسول الله ﷺ =

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾... : أترى كيف تكون دعوتهم لآبائهم أقسط عند الله؟ وقضيته أن تبنيهم قسطاً! وبقاءهم لغير آبائهم ليس قسطاً ولا عدلاً، والقسط أفضل من العدل؟

علّه ككلّ مماشاة مع المتبنين: إن كان هذا قسطاً تعطفاً بهم دون مقابل، فدعوتهم لآبائهم أقسط عند الله، فإنهم يضع من آبائهم دونكم، وامتناد لهم بمدّهم إيلاداً دونكم، فليس منكم لهم إلا قولٌ بأفواهكم، ولهم من آبائهم فعل الإيلاد وهو حقيقة لا تنكر، فالأصل الفطري والولادي

= وهو عندها فأعجب النبي ﷺ ظرفه فاستوبه منها فقالت: هو لك فإن أردت عتقه فالولاء لي فأبى عليها فوجهته له إن شاء أعتق وإن شاء أمسك قال فشب عند النبي ﷺ ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب إلى الشام فمر بأرض قومه فعرفه عمه فقام إليه فقال: من أنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مكة قال: من أنفسهم؟ قال لا قال: فحر أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له: أعربي أنت أم عجمي؟ قال: بل عربي قال: ممن أهلك؟ قال: من كلب قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود قال: ويحك ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل قال: وأين أصبت؟ قال: في أخوالي قال: ومن أخوالك؟ قال: طي قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى فالتزمه وقال: ابن حارثة ودعا أباه وقال: يا حارثة هذا ابنك فأناه حارثة فلما نظر إليه عرفه قال: كيف صنع مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده ورزقت منه حباً فلا أصنع إلا ما شئت فركب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة فلقوا رسول الله ﷺ فقال له حارثة: يا محمد ﷺ! أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير ابني عبدك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنك ابن سيد قومه فإنا سندفع لك في الفداء ما أحببت فقال له رسول الله ﷺ: ما أعطيك خيراً من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أخيره فإن اختاركم فخذوه وإن اختارني فكفوا عنه قالوا جزاك الله خيراً فقد أحسنت فدعاه رسول الله ﷺ فقال: يا زيد أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وعمي وأخي فقال رسول الله ﷺ: فأنا ممن عرفته فإن اخترتهم فاذهب معهم وإن اخترتني فأنا من تعلم فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداً أنت مني بمكان الوالد والعم قال له أبوه وعمه: يا زيد أنتختار العبودية على الربوبية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل فلما رأى رسول الله ﷺ حرصه عليه قال: أشهد أنه حرٌّ وأنه ابني يرثني وأرثه فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه فلم يزل زيد في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل القرآن ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] فدعى زيد بن حارثة.

يقتضيان أن تدعوهم لأبائهم في كل ما تتطلبه البنوة، والتخلف عنهما هو خلاف العدل والقسط.

أو علّه كبعض مصاديقه قسط، كما كان من رسول الله ﷺ مع زيد ولكنما الأقسط عند الله أن يدعى هو أيضاً لأبيه كما فعله ﷺ قبل آية الدعوة، فقد جمع الأقسط إلى القسط فلم يخالفهما أو أحدهما قبل آية القسط، اللهم إلا من سواه بين متعمد ومُخطئ وساحة الرسول منهما براء!...

﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾...

فإن فوضى العلاقات في أسرة الجاهلية في هرج الجنس ومرجه، والتبني الأعمى بحيث كان يُعمي عن الآباء الأصلاء، مما يخلف مجهولية الآباء، ولكنها أيضاً ليست بالتبني أو تفرقه، فإن هنالك الأخوة في الدين والولاية فيه أصل جامع يحلّق على كافة المعلومين فضلاً عن المجهولين، فهم إذاً إخوانكم في الدين في كل ما تقتضيه الأخوة الدينية، وكما في سائر المسلمين ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾... (١) وكما في خصوص اليتامى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾... (٢) وطبعاً هي الأخوة الدينية كما في الأدعياء فإنهم أعم من كونهم يتامى أو ذوي آباء مجهولين.

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾:

هنا ينفي الجناح عن خلفيات التبني لحدّ الآن ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ﴾ خطأ في

(١) سورة التوبة، الآية: ١١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.

أصله إن لم يكن إلا قولاً بالأفواه دون أثر خارجي، وخطأ في تجهيل آبائهم حتى جهلوا، ﴿مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ يعم عمد التبني بترتيب آثار النبوة لهم ونفيها عن آبائهم، أو عمداً في تجهيل آبائهم حتى جهلوا خطأ لا جناح فيهما، وتعمدان مغفوران لمن تاب توبة نصوحاً. ثم وقصة الرضاعة ليست بالتي تشكل نسباً إلا تحريماً ما وتحليلاً، والإسلام يهدف من وراء هذا السياج القويم على الأنساب أن يحافظ على نظامها التكويني دو تبعثر بتبني وسواه، وحتى إذا كان نسباً كافراً، فإنه ليس يسمح نسبة المؤمن إلى غير والديه مهما كانت هنالك أحكام وقائية لشرف الإيمان.

فليس لأحد أن يخفي نسبه بوصمة الكفر فيدعي نسباً آخر بسمه الإيمان، فليس الإيمان بنسب وسبب، فإنه شرف ذاتي لا يعدو حامله إلى سواه إلا إذا حمله إلى سواه.

وإنه تشديد أكيد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة كيفما كانت، والحفاظ على روابطها من كل شبهة وخلل، وحياطتها بكافة أسباب السلامة والسلوة والاستقامة، بعيدة عن الفوضويات في دعارات وسواها من ادعاءات جوفاء، في تغيير النسب وتحويره، مهما كان بمبرر الإيمان فإنه خلاف قضية الإيمان.

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾:

آية وحيدة منقطعة النظير، تختص ولاية عامة للنبي على المؤمنين، وأمومة أزواجه لهم، وأولوية أولي الأرحام بعضهم ببعض من المؤمنين والمهاجرين، تضم في هذا المثلث أحكاماً عدة جماعية سياسية واقتصادية أمأهيه؟

ولاية النبي على المؤمنين؟

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ الْأَوَّلِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ضابطة مطلقة عامة ثابتة بين محور النبوة وشعاع الإيمان، فهو ﴿أَوَّلُ﴾ قضية النبوة، وهم مولى عليهم قضية الإيمان، وهو ﷺ لا ينفصل عن ولايته ولا تنفصل عنه حيث النبوة لزامها ولكن الإيمان قد ينفصل عمن يتنحى عن ولايته ﷺ وكما يروى عنه ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»!

وليست هي مجرد ولاية الحب مهما كان أصلاً من قضيتها، بل هي مطلق الولاية في مطلق الأمور على مطلق الأنفس المؤمنة، عقيدة وحباً وقولاً وعملاً أماذا من متطلبات الولاية الأولوية المطلقة!

إن هذه النبوة القمة تقتضي أولوية قمة، كما الإيمان بدرجاته يقتضي تحمل تلك الأولوية حسب الإمكانيات.

أترى أن هذه الولاية المحمدية قد تُعَمِّي مصالح الأمة جماعات وفرداً لمصلحة ذاتية شخصية؟ كلا! فـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ الْأَوَّلِ﴾ وليس «محمد أولى» فهذه الأولوية ليست إلا لتخدم مصالح الرسالة والمرسل إليهم جماعات وفرداً، دون مصلحة لشخص محمد ﷺ فإنما مصالح رسولية ورسالية ومصالح للمؤمنين، وكلها لصالح الإيمان فصالح المؤمنين، جماعات وفرداً، تصد عنهم أخطاء عامة وجاهلة وتصلح الأمة كما يرضاها الله حيث الولاية إسلامياً هي أن يلي كل قوي من المسلمين ضعيفهم، عقيدياً أو علمياً أو خلقياً أو عملياً، أما ذا من مختلف الوهبات والكسيات جبراً لنقصه، فقد يكون المسلم ولياً من جهة ومولئ عليه من أخرى، كالأعلم بالنسبة للأتقى، فإنه وليه علمياً، ولكنه مولى عليه عملياً، وهلم جراً في سائر الأولياء والمولى عليهم حسب مختلف الولايات.

والسمة العامة فيها كلها صالح المولى عليه حيث لا يقدر على تحصيله كما يجب أو يحب، وهذه الموالاة هي في صيغة أخرى تعاوناً على البر والتقوى، وضد الشر والطغوى، تعليماً أو أمراً ونهياً أو حملاً على فعل المعروف وترك المنكر.

فليس للولي أياً كان أن يتأمر على المولى عليه لصالحه الشخصي بسند أنه قوي، اللهم إلا لصالح المولى عليه افراداً وجماعات، وإلى السلطة الزمنية على ضوء الإسلام حيث الزعيم خادم الرعية، دون أن يبتغي من الزعامة مالاً أو منالاً إلا إصلاح الرعية، وتوجيههم إلى الأفضل فالأصلح في مختلف الحقوق الإسلامية المحلقة على كافة المصالح.

الولايات العشر في الإسلام:

هنالك ولايات خاصة وأخرى عامة على المؤمنين كلها تنحو منحى مصالحهم معنوية ومادية جماعية وفردية، ك: ١ - الولاية على الأيتام، ٢ - والسفهاء، ٣ - والمجانين، ٤ - والزوجات، ٥ - والأولاد، ٦ - والمتخلفين^(١)، ٧ - وعلى كل الأمة من الفقهاء، ٨ - وأئمة الدين، ٩ - والرسول، ١٠ - وولاية الله!.

كل هذه ولايات على من لا يحيط علماً أو طاقة على مصالحه، فالولاية المعصومة من بينها مطلقة وكما تدل عليه آية الولاية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٢) وآية الطاعة: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٣).

(١) دليله قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

والولايات الأخرى محدودة بحدود المصالح، وللمولى عليهم الاعتراض والاستيضاح إن اشتبه عليهم أمرها أو تأكدوا من خلاف المصلحة فيها.

ثم تشترك هذه العشر في الولاية الشرعية على اختلاف درجاتها وضيقها وسعتها، وتخصّ ولاية المعصومين الشرعية بأنها مطلقة محكمة دونما استثناء لأنها تمثل ولاية النبي الممثلة لولاية الله وأما الولاية التشريعية والتكوينية فهما من اختصاصات الربوبية، فهو - فقط - المشرع لا سواه ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾... (١) وهو المكون خلقاً وتديراً لا سواه ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾... (٢).

ولاية النبي ﷺ هي الأولوية بأنفس المؤمنين، فتحتل الدرجة الثانية من العشر بعد الولاية الإلهية، فهو أولى بكل مؤمن من نفسه وأهله وماله وعرضه، وكلها لصالح النبوة والمولى عليهم على ضوء النبوة العادلة، ولاية عامة تشمل رسم مناهج الحياة الفردية والجماعية في كافة حقولها، فلا ولاية مع ولايته، حيث لا تساوى ولا تسامى، إذ تحلّق بعد ولاية الله على الولايات كلها، على سائر الأولياء والمولى عليهم كلهم.

قد تتحقق الولاية دون أولوية بأنفس المولى عليهم منهم كما في سائر الولايات الخاصة والعامة، إلا للمحمدين من العترة المعصومين ﷺ (٣) ولكنما الآية تثبت ولاية الأولوية له ﷺ بأنفس المؤمنين مما يقدّمه ﷺ -

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٨٢ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله ﷺ ذكرت علياً فنقصته فرأيت وجه رسول الله ﷺ تغير وقال: يا بريدة ألسنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله ﷺ قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أقول وإنها كلمة متواترة عنه ﷺ.

عليهم في النواميس الخمسة كلها: نفساً وعقلاً وديناً وعرضاً ومالاً لصالح النبوة والمولّى عليهم، فصالح النبوة هو هو صالحهم جميعاً.

فكما يجب على كل مؤمن الحفاظ على هذه النواميس حباً لها وإيماناً، كذلك عليهم - وبأحرى - الحفاظ عليها من النبي ﷺ تقديماً لجانبه على جوانبهم، وكما الله جعله أولى بهم وعلى حدّ قوله ﷺ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة»^(١) ومن هذه الولاية قوله ﷺ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأیما رجل مات وترك ديناً فإليّ ومن ترك مالاً فلورثته»^(٢) فليس له من أموال المؤمنين شيء إلا ما تلزمه المصلحة الجماهيرية الإسلامية كالضرائب المستقيمة وغير المستقيمة وهي كلها لصالح المسلمين.

ثم إذ يأمر الرسول ﷺ بشيء فلا تخلف عنه نظرة الإذن من غيره ولياً وسواه كما كان في غزوة تبوك^(٣) ومن خلفيات هذه الولاية الأولوية المطلقة أن لو رأى النبي ﷺ صالحاً في تطليق زوجته طلقها دون استثمارك، أم صالحاً في حملك على عمل دون أجر أو بأجر، أم دفع مال بمقابل أو دون مقابل، أما إذا مما لك فيه الولاية نفساً وأهلاً ومالاً وحالاً، فهو أولى بك منك، فضلاً عما ليس لك فيه ولاية، فهو فيه أولى منك في بعدين اثنين ولكنه لم يعهد عنه أمثال هذه التصرفات خلافاً لمرضاة المؤمنين وإن كانت له بسناد ولايته المطلقة المخوّلة.

(١) المصدر أخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ... اقروا إن شئتم «الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ﴿الأحزاب: ٦﴾.

(٢) المصدر أخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه عن جابر عن النبي ﷺ: ... ومثله ذيل الحديث السابق ولكن فيه: من ترك مالاً فللعصبة ...

(٣) في المجمع وروي أن النبي ﷺ لما أراد غزوة تبوك وأمر الناس بالخروج قال قوم: نستاذن آبائنا وأمهاتنا فنزلت هذه الآية.

ثم الولاية الجماهيرية هي له أخرى من الشخصية، حيث النبوة تنحو منحى الجماهير قبل الأشخاص، وهي لصالح مجموعة الأمة قبل أفرادها، وصالح الجماعة في ولاية وسواها أهم من صالح الأفراد.

ومن أهم الأهداف في ضابطة الولاية هنا هي الإمرة^(١) ألا يخلد بخلد المؤمنين فرادى وجماعات التقديم أو التقديم بين يدي الرسول ﷺ في أي أمر من أمورهم حتى وإن شاورهم مصلحياً كما أمره الله، فالأمر أمره والرأي رأيه، لأن الإمرة الشاملة على المؤمنين هي إمرته.

فلو رأى المؤمنون بأجمعهم صلوحاً في أمر من حرب أو صلح أماذا؟ ورأى الرسول خلافتهم فـ ﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ فلا لهم أو عليهم إلا ما يراه دونهم.

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٣٨ عن علل الشرايع بإسناده إلى عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر ﷺ قال: سألت عن قول الله ﷻ : ﴿الَّذِي أَوْلَىٰ...﴾ [الأحزاب: ٦] فيمن نزلت هذه الآية قال: نزلت في الإمرة إن هذه الآية جرت في الحسين بن علي ﷺ وفي ولد الحسين فنحن أولى بالأمر وبرسول الله ﷺ من المؤمنين والمهاجرين، قلت: لولد جعفر فيها نصيب؟ فقال: لا - فعددت عليه بطون عبد المطلب كل ذلك يقول: لا - ونسيت ولد الحسن فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: هل لولد الحسن ﷺ فيها نصيب؟ فقال: لا يا أبا عبد الرحمن ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا.

ورواه مثله عنه في الكافي وروايات أهل البيت في ذلك بعدد أسماء أولي الأمر متواترة. ومن ذلك ما رواه القمي بإسناد متصل عن سليم بن قيس قال سمعت عبد الله بن جعفر الطيار يقول: كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن سلمة وأسامة بن زيد فجري بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين ثم تكلمة اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين قال عبد الله بن جعفر واستشهدت الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية قال سليم وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد وذكروا لي أنهم سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.

ولقد جرت هذه الإمرة النبوية في الأئمة الاثني عشر بدليل الكتاب والسنة وعلى حد قول باقر العلوم عليه السلام: «ما لمحمدي نصيب غيرنا» فهم لا سواهم ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الذين افترض الله طاعتهم بإمرتهم بعده ويعد رسوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾... (١).

ولقد احتل حديث خلافة الإمرة النبوة في علي عليه السلام يوم الغدير، قمة التواتر بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم (٢) وكذلك حديث التهتئة من الشيخين في قولهما لعلي عليه السلام: «بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» (٣) تلو ما قال النبي ﷺ: «ألست أولى بكم

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٢) أخرج العلامة الأميني في الغدير نزول آية التبليغ عن رسول الله ﷺ يوم الغدير في علي بن أبي طالب عليه السلام عن ثلاثين مصدراً من إخواننا وأن رواة الغدير من الصحابة (١٢٠) صحابياً ومن التابعين (٨٤) وأن طبقات الرواة في حديث الغدير من أئمة الحديث وحفاظه والأساتذة (٢٦٠) نسمة والمؤلفون فيه (٢٦) (راجع علي والحاكمون ص ٣٤).

(٣) قد روى حديث التهتئة فيمن رواه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن البراء بن عازب وأحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٢٨١ عنه والحافظ أبو العباس الشيباني عنه والحافظ أبو يعلى الموصلي عنه والحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره ٣: ٤٢٨ عن ابن عباس وابن عازب والحافظ أحمد بن عقدة الكوفي في كتاب الولاية بالإسناد عن سعد بن أبي وقاص والحافظ أبو عبد الله المرزباني البغدادي عن أبي سعيد الخدري والحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي والحافظ أبو عبد الله بن بطة الحنبلي عن البراء بن عازب والقاضي أبو بكر الباقلاني البغدادي في التمهيد في أصول الدين ص ١٧١ والحافظ أبو سعيد الخروشي النيسابوري في شرف المصطفى عنه والحافظ أحمد بن مردويه الأصبهاني في تفسيره عن أبي سعيد الخدري وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره والحافظ ابن السمان الرازي عن ابن عازب والحافظ أبو بكر البيهقي عنه والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بسنتين صحيحين عن أبي هريرة ص ٢٣٢ - ٢٣٣ والفقيه أبو الحسن بن المغازلي في المناقب وأبو محمد أحمد العاصمي في زين الفتى والحافظ أبو سعد السمعاني في فضائل الصحابة عن ابن عازب وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي في سر العالمين ص ٩ وأبو الفتح الأشعري الشهرستاني في الملل والنحل وأخطب الخطباء الخوارزمي الحنفي في مناقبه ص ٩٤ وأبو الفرج بن الجوزي الحنبلي عن ابن عازب وفخر الدين الرازي الشافعي في تفسيره الكبير ٣: ٦٣٦ وأبو السعادات مجد الدين بن الأثير الشيباني في النهاية ٤: ٢٤٦ وأبو الفتح محمد بن علي =

من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» مما يبرهن جلياً أن مكانته من المؤمنين هي نفس مكانة الرسول إلا في الوحي والنبوة.

فإمرة الأولوية والولاية المطلقة تختص بمحمد ﷺ والمحمديين من عترته المعصومين، ثم لا إمرة إلا شورى بين المؤمنين، سواء أكانت إمرة الفتوى أو الرعامة السياسية، فإنها مهما كانت عليمه تقية عادلة فليست معصومة عن أخطاء، ولأنها لا بد منها في استمرارية الإمرة الإسلامية، فلا بد من كونها في نطاق الشورى بين الرعيل الأعلى حتى تقل أخطاؤها وكما يروى: الإمام علي عن الرسول ﷺ: «اجمعوا العابد من أمتي فاجعلوا أمركم شورى»^(١).

والشورى في أمور المؤمنين هي من سبل الإيمان فتركها قطعٌ لسبيل الإيمان حسب درجات الأمر الذي يتطلب الشورى.

فولاية الفقهاء محدودة لمكان أخطائهم قاصرة أو مقصورة، فإن ثبت للمولى عليهم وهم غير الفقهاء أنهم أخطأوا في شيء حرم اتباعهم فيه إلا أن يقنعوهم، وإن لم يثبت فاتباعهم مفروض.

ثم لا ولاية لفقهاء على فقيه مهما اختلفت درجاتهم، ففي الأحكام الشرعية كل فقيه ولي نفسه ومن ليس بفقيه كما وفي المسائل السياسية الزمنية فليس ولي أمر الأمة زمن الغيبة إلا الشورى من الرعيل الأعلى، بل وفي الأحكام الشرعية المرجع هو الشورى دون الأشخاص.

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ أَهْلَهُمْ﴾... تنزيل لأزواجه منزلة أمهاتهم، ولولا آية حجابهن عنهم ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلِّتُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...﴾^(٢). بل

= النظري في الخصائص العلوية عن أبي هريرة وعز الدين أبو الحسن بن الأثير الشيباني عن ابن عازب وثلاثون آخرون أما ما زاد ذكرنا أسماءهم في علي والحاكمون ص ٨١ - ٨٢.

(١) راجع آية الشورى في سورتها ج ٢٤ - ٢٥ من: الفرقان.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

وزيادة على سائر المؤمنات كما هنا وفي خضوع القول ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾^(١) ولولا إمكانية تسريحهن ﴿وَأَسْرِحْنَ سَرَامًا
جَمِيلًا﴾^(٢) حيث تنفصل عنهن الأمومة بانفصال الزوجية، لولاهما لكان
التنزيل يعم من أمومتهم كونهن محارم لهم فلا حجاب، وإنما الأمومة هنا
في وجوب حرمتهم كما الأمهات، وحرمة نكاحهن كما والنص يخصصها
بالذكر ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبْدًا﴾^(٣) فالأمومة النسبية لها وجوب حرمتها وحرمة زواجها ومحرميتها
وميراثها، وللرضاعية كل ذلك إلا ميراثها، وللرسالية ليست إلا الأوليان
وهما الأولان فيما يسبق إلى الأذهان من اختصاصات الأمومات، فأما
المحرمية فتنفيها آية الحجاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾
ثم الميراث تنفيه الآية في ذيلها: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ﴾ ولولاهما أيضاً في نفيهما لم يشملهما التنزيل، حيث التنزيل
لا يوازي الحقيقة، ولأن المقام مقام فائق الاحترام فلا يناسبه الميراث
والتكشف. فلأن التنزيل خص في مورد الحجاب ولم يذكر له مورد إلا
حرمة نكاحهن فقد انفصم عراه وانحل فتله الشامل لكافة اختصاصات
الأمومة واختص بالمنصوص منها وحرمتهم كما الأمهات، فهذه أمومة
شعورية وشعارية وراء حرمة زواجهن!

وهل إن ذلك التنزيل مستمرٌ مهما تخلفن عن ساحة الرسالة، بل
وعارضنها وأصبحن محادات لها؟ لأن هذه الأمومة ذات علاقيتين، علاقة
بالرسول إذ يتأذى أن تؤذى أزواجه ويُنكحن، وعلاقة بهن إذ هن من حرمت
الرسول ﷺ فانطلاقهن عن ساحة الرسالة بفاحشة مبينة تهدم تلك الساحة

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢٨.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

المباركة فلا يتأذى إذاً من أن ينكحن بعده ولا ألا يحترمن كأمهات، إذاً ففي انطلاقهن هذا سماح لطلاقهن.

وقد يروى عن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: «إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي ﷺ فخصهن بشرف الأمهات فقال رسول الله ﷺ: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باقٍ لهن ما منَّ الله على الطاعة فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من تشرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين»^(١)!

وكان حقاً له أن يُسقط حقه بطلاقهن عن هذا الشرف فيما يضيع حقه في أولويته على المؤمنين بالخروج على أمير المؤمنين ومثيله في أولويته تلك في سُدَّته العليا وإمرته المنصوصة عليهم.

تري إذا كانت أزواجه أمهاتهم أليس - إذاً - هو أباهم في أصل الحرمة الوالدية فلماذا ﴿الَّتِي أَوْلَى﴾... وليس «أبوهم»؟^(٢).

إن أولويته المطلقة أولى من الأبوية، فإنه أولى من أبيهم ومن كل ولي لديهم! فهو الأب الأول للمؤمنين وولده الأمة درجات أعلاها عليٌّ عليه السلام، فهو الأب الثاني للأمة وكما سائر الأئمة عليهم السلام ومن ثم سائر الآباء، وقد صح عنه عليه السلام «أنا وعلي أبو هذه الأمة»^(٣) ولأنه أولى بالمؤمنين من

(١) نور الثقلين ٤: ٣٣٨ ح ١٧ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن الحجة القائم عليه السلام حديث طويل وفيه: قلت: فأخبرني يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فرض رسول الله ﷺ حكمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام: إن الله تقدس اسمه...

(٢) في الدر المنثور ٥: ١٨٣ أخرج عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنهم قرؤوا الآية بإضافة «وهو أب لهم» أقول: وهو معروض عرض الحائط لكونه خلاف المتواتر الموجود من القرآن وأن ﴿الَّتِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٦] تعني فوق الأبوة فلا حاجة إلى ذكرها وليس مثله إلا مثل القائل «محمد رسول الله وهو مؤمن»!

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٣٨ ح ١٨ في كتاب علل الشرايع بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال عن=

أنفسهم كما النبي ﷺ وعلى حد قوله ﷺ: «فوالله إنني لأولى الناس بالناس»^(١).

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَاكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

هنا تلميح أن قد مضى ربح من الزمن يتوارث فيه المسلمون بالإيمان والهجرة، ذلك ولما تستقر الدولة الإسلامية، فقد آخى الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار، وكان هذا الإخاء صلة عريقة فريدة في تأريخ التكافل العقائدي لحدّ قام مقام قرابة الدم، وارتفع فيه المدّ الشعوري إلى ذروة عالية، وقد أخذ مأخذ الجدّ، قائماً مقام قرابة الدم أو زاد، ولقد كان ذلك الإخاء العميق ضرورياً بادئ ذي بدء حفاظاً على هذه النشأة الوليدة الإيمانية، وتماسكه بقوة صارمة في تلك الظروف الاستثنائية، وحتى تقوم الدولة على سوقها فتزول الضرورة الوقتية من ذلك الإخاء القائم مقام الدم، فيبقى وراء التوارث كأشد ما كان على طول الخط.

فلما استتب أمر الدولة واستقرت في مختلف حقولها الجماعية

= أبيه قال: سألت أبا الحسن ﷺ فقلت له: لم كني النبي ﷺ بأبي القاسم؟ فقال: لأنه كان له ابن يقال له قاسم فكني به قال قلت: يا بن رسول الله ﷺ فهل تراني أهلاً للزيادة؟ فقال: نعم أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: أنا وعلي أبو هذه الأمة؟ قلت: بلى قال: أما علمت أن علياً ﷺ قاسم الجنة والنار؟ قلت: بلى - قال: فقيل له أبو القاسم لا أبو القاسم الجنة والنار فقلت: وما معنى ذلك؟ فقال: إن شفقة النبي ﷺ على أمته كشفقة الآباء على الأولاد وأفضل أمته علي ﷺ ومن بعده شفقة علي عليهم كشفقته ﷺ لأنه وصيه وخليفته والإمام بعده فلذلك قال ﷺ: أنا وعلي أبو هذه الأمة وصعد النبي ﷺ المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإلي ومن ترك مالاً فلورثته فصار بذلك أولى من آبائهم وأمهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم وكذلك أمير المؤمنين ﷺ بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله ﷺ.

(١) نهج البلاغة من كلام له ﷺ.

والسياسية والاقتصادية والعقائدية عاد النظام الحقوقي الإسلامي في التوارث بين أولي الأرحام إلى حالته التي ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

أولوية النبي ﷺ بالمؤمنين من أنفسهم وفي المحمديين من أولي أمره، دائمة ثابتة بشاكرتها المعصومة في فترة الرسالة والإمامة، ومن ثم في الشورى من الرعي الأعلى في العابد من الأمة بشاكره غير معصومة.

وأمومة أزواجه باقية ما لم يتخلفن عما عليهن، فبانطلاقهن عنه سماح الطلاق لصاحب الإمرة بعده وكما في طلاقه ﷺ نفسه.

والأخوة المورثة باقية ردحاً حتى تستتب أمر الدولة ويقر قرارها.

ثم لهذه الآية واجهتان: خاصة قد تعني الأولوية في إمرة الرسول ﷺ بعده، فأولو أرحامه بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من سائر المؤمنين من الأنصار والمهاجرين.

فهناك أولويتان اثنتان، أولاهما أولوية ذوي أرحامه ﷺ من سائر المهاجرين والأنصار، والأخرى الأولوية بين أرحامه أنفسهم، فعليّ أولى من آل عباس، والحسنان أولى من سائر ولد الإمام، وولد الحسين ﷺ أولى من ولد الحسن، وزين العابدين أولى من سائر ولد الحسين، ومن ثم سائر الأئمة ﷺ حتى القائم المهدي (عجل الله تعالى فرجه) أولوية بالانتصاب، وكما الرسول ﷺ منتصب في أوليته بالمؤمنين من أنفسهم، كل ذلك بوحي من الله ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ وعله أم الكتاب أو اللوح المحفوظ أمّا ذا من كتاب الله^(١).

(١) لقد مضى شطر من الأحاديث في آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ [الأحزاب: ٦] واليكم شطراً آخر، ففي تفسير البرهان ٣: ٢٩١ ح ٢ عن الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ﷺ أبداً إنما جرت من علي بن الحسين ﷺ كما قال الله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فلا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب.

ومن ثم تنتقل الأولوية بالرحم عن عنوانها المشير بعد الإمرة المعصومة، إلى الأولوية بالشورى، وأولوية الشورى في إمرة السياسة والفتوى، فـ ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ عنوان مشير في الإمرة المعصومة المنتصبة حيث الرحم - فقط - ليس ليختص بنفسه الإمرة إلا للأصلحية المنضمة إليه وهي الأصيلة، ثم هو في الميراث عنوان للحكم بالأولوية فيه حيث الرحم

= وفيه ح ١٣ - ابن بابويه بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله خص علياً بوصية رسول الله ﷺ وما يصيبه له فأقر الحسن والحسين ﷺ له بذلك ثم وصية للحسن وتسليم الحسين للحسن ﷺ ذلك حتى أفضى الأمر للحسين ﷺ لا ينازعه فيه أحد له من السابقة مثل ما له واستحقها علي بن الحسين يقول الله ﷻ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] فلا تكونن بعد علي بن الحسين ﷺ إلا في الأعقاب وأعقاب.

وفيه ح ١٤ عنه بإسناده عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فينا نزلت هذه الآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] وفيما نزلت هذه الآية ﴿وَجَمَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] والإمامة في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة... .

وفيه ح ١٥ عنه بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله قال قال الحسين بن علي عليه السلام: لما أنزل الله تبارك وتعالى لي هذه الآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ...﴾ سألت رسول الله ﷺ عن تأويلها فقال: والله ما يعني بها غيركم وأنتم أولو الأرحام فإذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن عليه السلام فإذا مضى الحسن فأنت أولى به فقلت: يا رسول الله ﷺ! ومن بعدي؟ قال: ابنك علي أولى بك من بعدك فإذا مضى فابنه محمد أولى به فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى به من بعده وبمكانه فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى به من بعده فإذا مضى موسى فابنه علي أولى به من بعده فإذا مضى علي فابنه محمد أولى به من بعده فإذا مضى محمد فابنه علي أولى به من بعده فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى به من بعده فإذا مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك فهؤلاء الأئمة التسعة من صلبك أعطاهم الله علمي وفهمي طينتهم من طينتي ما تقوم يؤذوني فيهم لا أنالهم الله شفاعتي أقول: وتأويل آية أولى الأرحام بذلك بالغ حد التواتر وفيما نقلناه الكفاية كنموذج.

وفي ملحقات الإحقاق ٣: ٤١٨ ذكر نزولها في علي وأئمة أهل البيت جماعة من أئمة الحديث منهم الترمذي في مناقب مرتضوي ٦٢ نقل اتفاق المفسرين على نزولها في علي لأنه الذي كان مؤمناً ومهاجراً وابن عمه ومنهم ابن مردويه في المناقب كما في كشف الغمة ٩٥.

وقربه هو موضوع الحكم لكونه الرحم، وهو في إمرة الشورى عوان بين الإشارة والموضوعية، إشارة إلى الأقربين إلى أهل بيت الرسالة علماً وتقوى أرحاماً وغير أرحام، وهي بنفسها الموضوعية حيث الأقربة إليهم في روحية الرحم هي موضوع الأصلحية في الإمرة.

ف ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ تعني أولي أرحام النبي ﷺ (نسبياً وروحياً)، ثم أولي أرحامه روحياً، ومن ثم أولي أرحام المؤمنين نسبياً، تجمع هذه الثلاث وتعنيها، قضية المناسبة في أدب اللفظ وحذب المعنى!

تري إذ تعني الآية فيما تعنيه الأولوية بالإمرة بين أولي أرحام الرسول ﷺ فلماذا ﴿أُولَئِكَ يَبْعُضُ﴾ لا «من بعض»؟ - لأنها تعني أولويات عدة هذه منها فلذوي أرحام الرسول ﷺ أولوية الإمرة من غيرهم، ومن بينهم أنفسهم، وكذلك الأولوية في الميراث بين أولي الأرحام ككل من المؤمنين والمهاجرين نسخاً للتوارث بالأخوة، ومن بينهم أنفسهم الأقرب فالأقرب.

ف ﴿أُولَئِكَ يَبْعُضُ فِي...﴾ هنا تعني أولوية في الإمرة عكس ما كان ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ أنهم أولى بالنبي في إمرته بعده من غيرهم، وبعضهم أولى ببعض في ميراث الإمرة من غيرهم، فعلي أولى بالنبي ﷺ من غيره كما الحسنان أولى بعلي من غيرهما وهلم جراً إلى قائمهم، أولوية ذات بعدين، ممن سوى أولي الأرحام، وممن سواهم بينهم، الأقرب فالأقرب فيما يحملون من معنى الرسالة وحقيقتها.

فللأولوية واجهتان: خاصة تخص أولي أرحام النبي ﷺ بينهم أنفسهم ومن سواهم، وعامة تعم أولي الأرحام كلهم في أولوية الميراث تعني تفاضلاً بينهم وبين من سواهم من المؤمنين والمهاجرين نسخاً للتوارث بالأخوة، وتفاضلاً بينهم أنفسهم بالقرب والأقرب، فإنهم طبقات لا ترث كل تالية مع وجود السابقة، ضابطة عامة صارمة في كل توارث.

إذا فالميراث فرضاً ورداً يختص بالأقرب رحماً، فكما لا نصيب لتاليه من فرضه كذلك مما زاد، فإن ترك بنتاً من الطبقة الأولى لا سواها، أخذت نصفه بالفرض: ﴿وَأَنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾^(١) ورد الباقي إليها لآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ فإنها مطلقة في الميراث، وليس لسائر الطبقات معها ولا للعصبة حق من زائد الفرض، حيث البنت أولى بأبيه ممن بعدها لأنها أقرب، وإذا كان ذو فرض ليس معه أي وارث من طبقاته فله المال كله فرضاً ورداً^(٢).

﴿... مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أُولِيَاكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾^(٣):

﴿إِلَّا...﴾ استثناء فقط عن أولوية الميراث و﴿أُولِيَاكُمْ﴾ نعم ولاية القرابة والمحبة والرقية، و﴿مَعْرُوفًا﴾ يخص الثلث وما دونه بدليل آيات الوصية بالثلث، ومما يدل على مثلث الولاية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ مَعْرُوفًا﴾^(٤) (٣).

و﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ قد يعني هذه الثلاث كلها، مما يدل على أن الوراثة بالإخاء كانت مؤقتة في ردح من بداية الدولة الإسلامية مصلحة.

وهل خصت فاطمة الصديقة عن آية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ فكان سائر المؤمنين أولى منها بفدك وغير فدك أم لم تكن هي من أولى أرحام الرسول ﷺ أم - إنها ولا سمح الله - كانت كافرة لا تراث أبيها؟ سلوا

(١) سورة النساء، الآية: ١١.

(٢) في الكافي بإسناده عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله ﷻ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أُولِيَاكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦].

(٣) سورة النساء، الآية: ٨.

(٤) في أحاديث متظافرة أن علياً عليه السلام أعطى الميراث كله لخالة دون المولى أو بيت المال إذا كانت وحدها ليس معها وارث غيرها.

الخليفة أبا بكر وزميله عمر عن هذه المسألة تسمعون الحديث المختلق «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ثم سلوها تجيبكم بآيات الإرث، رداً لحديث الخليفة إلى كتاب الله وضرباً عليه عرض الحائط لمخالفة الكتاب في خطبتها

وقد نقلها أئمة الحديث بما لا نكير عليه^(١)!

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا ۖ﴾ (٧) لَيْسَ لَكَ الصَّدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ :

ميثاق واحد مطردٌ يشمل كافة ﴿النَّبِيِّينَ﴾ فإنه جمع محلى باللام يفيد استغراق مدخوله، و﴿مِيثَقَهُمْ﴾ يوحى باختصاصه بهم لا يعدوهم إلى سواهم من نبيٍّ أو مرسلٍ غير نبيٍّ حيث ﴿النَّبِيِّينَ﴾ هم أولو النبوة والرفعة بين المرسلين فضلاً عما دونهم من نبيٍّ لم يرسل فضلاً عن أن ينبو في رسالته!

فلو كان الميثاق لعامة المرسلين لكان «من المرسلين» أم ولعامة من يوحى إليهم وإن لم يرسلوا لكان «النبئين» أم لعامة الصديقين أو الصادقين لكانوا هم أم أولاء ولكنه ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾.

هنا ميثاق منهم يعمهم، لأمرٍ ما يهمهم كلهم في هامة النبوة، وفي أخرى ميثاق آخر منهم كلهم لإيمانهم ونصرتهم لآخرهم مبعثاً وأولهم ميثاقاً: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَكَمُوا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ

(١) ومنهم أحمد بن أبي طاهر البغدادي في بلاغات النساء ١٤ وابن أبي الحديد في شرح النهج ٤ : ٧٨ و ٩٢ وعمر رضا كحالة في أعلام النساء ٣ : ١٢٠٨ وأبو بكر الجوهري في كتابه على ما في تظلم الزهراء ٣٨.

ذَلِكَمُ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَزْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ^(١) هنا إصر بإقرار وشهادة لميثاق الإيمان والنصرة بهذا الرسول ﷺ وهنالكَ ميثاق غليظ، فأين ميثاق من ميثاق، كما البون بينهم وبين خاتم النبيين!

وفيما هنالك أيضاً نراه يتصدّر في ميثاقهم: «ومنك» وهو آخرهم، مما يوحى بأوليته ميثاقاً ونبوة ورفعة ومن ثم «من نوح» ومن بعده حسب الترتيب الرسالي لا الرسولي.

وهنا ترتيب ثلاثي بعموم النص لـ «النبيين» واختصاص صاحب الرسالة الأخيرة بينهم «ومنك» ثم اختصاص ثان بين من دارت عليهم الرحي، يهدف إلى بيان محتده الأول في نبوته وميثاقه ومنازله الرسالية والرسولية بينهم، وكما يبين أن الخمس المذكورين هم أفضل النبيين ككل.

فقيم يسأل: «متى أخذ ميثاقك»؟^(٢) «متى استنبئت»؟^(٣) «متى كنت نبياً»؟^(٤) «متى وجبت لك النبوة»؟^(٥) . . . «متى جعلت نبياً»؟^(٦)؟ يجب: «وآدم بين الروح والجسد» «وآدم منجدل في الطين» «وآدم بين الروح والطين» وكان إذا قرأ الآية قال: بدى بي في الخير وكنت آخرهم في البعث^(٧) «كنت

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٨٤ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله ﷺ !:

(٣) المصدر أخرج ابن سعد قال قيل: يا رسول الله ﷺ !: . . .

(٤) المصدر أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال قيل: يا رسول الله ﷺ !: . . . وأخرجه مثله أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن مسيرة الفخر قال قلت: يا رسول الله ﷺ !: . . .

(٥) المصدر أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة قال قيل للنبي ﷺ . . . قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه.

(٦) المصدر أخرج أبو نعيم عن الصنابحي قال قال عمر: . . .

(٧) المصدر أخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال كان النبي ﷺ إذا قرأ . . .

أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدىء بي قبلهم»^(١) وعلى الجملة «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»^(٢) فهل يعني من نبوته «وآدم بين الروح والجسد» نبوته في علم الله؟ وقد كان يعلمها قبل أن يخلق الخلق! وكان يعلم نبوة سائر النبيين كذلك، وذلك مخصوص به .

أو يعني كونه مخلوقاً قبل خلق آدم أيه؟ ولم يخلق إلا من أيه! أم يعني نبوته في الروح قبل أن يخلق جسده من آدم، فكونه قبله - إذأ - ليس كونه ككلٍ فإنما هو نبوته؟ والقرآن ينص على أن واقع نبوته كان بعد ربح من خلقه في جسده!

أم يعني منها كيان نبوته حينذاك لا كونها كما كان يوم مبعثه، وكما تدل عليه آية الميثاق له ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾^(٣) ولا نبيٍّ كمثلته يؤخذ على مَنْ قبله ميثاق نصرته والإيمان به وهو لم يبعث بعد؟ وهذا صحيح في نفسه ولكننا الميثاق المأخوذ عليه بينهم وقبلهم هنا يتطلب له كوناً يجنب ذلك الكيان، فهم كلهم مشتركون في كونٍ ما، أخذ عليهم فيه الميثاق العام، وهو قبلهم في ذلك الكون إضافة إلى ذلك الكيان.

فقد كان قبل أن يخلق ويبعث نبياً له كيان الإيمان به والنصرة له من النبيين أجمع، كما له كونٌ في الروح قبل خلقه ككل وقبل بلوغه ذروة النبوة، وقد يصلح هذا المعنى لقوله ﷺ : أخذ علي الميثاق واستتبنت وآدم بين الروح والجسد^(٤).

(١) المصدر أخرج الحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الآية: ...

(٢) كما استفاض من طرق الإمامية.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٤) تفسير البرهان ٣: ٢٩٤ ح ١ علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله ﷺ : أول من سبق إلى الميثاق رسول الله ﷺ وذلك أنه كان أقرب =

عرفنا الميثاق له منهم في نصرة له وإيمان به هما لزام نبوتهم، وإيتاء الكتاب والحكمة لهم، فما هو الميثاق الذي يعمه معهم ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾؟

قد يعنيهما «منهم» دون «منكم» وقد كان يتطلبه «ومنك» خطاب الحاضر، ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم﴾ لك كما في آية آل عمران، وأخذنا منهم وأنت فيهم كما هنا، فغلظ الميثاق علّه لغلظ الموثوق له، فميثاقهم ككل ﴿مِيثَاقَهُمْ﴾ و﴿مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ لك ﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أما ذا؟

قد نتعرف إلى ميثاقهم كلهم من ﴿لَسْتَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ ومن سؤالهم أنفسهم ألا يتحرجوا في الإنذار كما أمروا: ﴿كِتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَيُذَكِّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ أَتَمِيعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ... فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾﴾^(١) ﴿مَا كَانَ عَلَى

= الخلق إلى الله وما كان بالمكان الذي قال له جبرائيل لما أسري به إلى السماء تقدم يا محمد لقد وطئت موطئاً لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه فكان من الله ﷻ كما قال الله ك ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩] أي بل أدنى فلما خرج الأمر وقع من الله إلى أوليائه ﷺ، فقال الصادق ﷺ: كان الميثاق مأخوذاً عليهم الله بالربوبية ولرسوله ﷺ بالنبوة ولأمير المؤمنين والأئمة ﷺ بالإمامة فقال: ألسنت بربكم ومحمد ﷺ نبيكم وعلي ﷺ إمامكم وأئمة الهادين ﷺ أئمتكم؟ قالوا: بلى فقال الله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أي لثلاث تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأول ما أخذ الله الميثاق على الأنبياء له بالربوبية وهو قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز ﷺ أفضلهم بالأسامي فقال: ومنك يا محمد فقدم رسول الله ﷺ لأنه أفضلهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسول الله ﷺ أفضلهم ثم أخذ بعد ذلك الميثاق لرسول الله ﷺ على الإيمان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين ﷺ فقال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني رسول الله ﷺ لتؤمنن به ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين ﷺ تخبروا أممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة ﷺ.

النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴿١﴾ .

وأول الإنذار الجماعي هو عن الإشراك بالله ﴿وَتَنَزَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ (٢) وألا يسألوا أجراً على بلاغهم ويستقيموا إليه .

كذلك والسنة الجماهيرية الرسالية ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾ (٣) ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (٤) .

ثم و﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الدِّينِ أَمْرٌ فَلَا تَقْضِ الشُّرُوعَ لِلْإِنسَانِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْأَمْرَ﴾ لها واجهتان كما للميثاق، ف﴿الَّذِينَ﴾ المسؤولين عن ميثاقهم له ﷺ هم النبيون، إذ يسألون عن صدقهم في إقرارهم وأخذهم الإصر في ميثاقهم ليؤمنن به ولينصرنه ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ﴾ بهذه الرسالة الأخيرة ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ .

وفي واجهة عامة يُسأل الصادقون - النبيون - عن صدقهم في ميثاقهم، والصادقون سواهم كذلك، والمسؤول والمسؤول عنه شاهدا صدق على صدقهم ﷺ فيما كان عليهم .

وكما يسأل الصادقون الآخرون عن صدقهم في تصديقهم لهم (صلوات الله عليهم) وتطبيقهم شرعتهم ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ﴾ تصديقاً أو تطبيقاً ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ .

ثم وفي واجهة عامة ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الدِّينِ أَمْرٌ﴾ من نبيين وسواهم ﴿عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ فيما حُمِّلوا، هل عَمِلُوا بما تحمَّلوا من تبليغ ومن تطبيق، وقد تعنيها الآية كلها، فالكل مسؤولون عما أرسلوا وعما حُمِّلوا وتحملوا عما اعتقدوا و... ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾... (٥) .

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٨ . (٢) سورة الزخرف، الآية: ٤٥ .

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩٢ . (٤) سورة الشورى، الآية: ١٣ .

(٥) سورة المائدة، الآية: ١٠٩ .

ذلك ميثاق غليظ على النبيين أجمعين ليسألهم ﴿الصَّادِقِينَ﴾ عن صدقهم^(١) وليسأل الصادقين المرسل إليهم عن صدقهم وأولاء وعن صدقهم أنفسهم في تصديقهم، مما قد يلح بأخذ الميثاق من المرسل إليهم مع المرسلين، وعَلَّه من فطرهم أما ذا ما هو حجة عليهم، إذ لم يكونوا قبل كونهم في كون أو كيان به يعقلون^(٢) وقد يعنيه الرسول ﷺ فيما يرويه «خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين يمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فأما أصحاب اليمين فاستجابوا إليه... قال قائل فما العمل؟ فقال ﷺ: يعمل كل قوم لمنزلتهم»^(٣). فأهل اليمين هو من استجاب لفطرته خلاف أهل الشمال، دون أن يسبقهم عالم قبل خلقهم إذ لا يذكره أحد فكيف يكون حجة عليه اللهم إلا أحكام الفطرة التي فطر الناس عليها!

(١) الدر المنثور ٥: ١٨٣ - أخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أحراباً قال: يا رسول الله ﷺ ما أول نبوتك؟ قال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ثم تلا ﴿وَلَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ...﴾ [الأحزاب: ٧] ودعوة أبي إبراهيم قال: وابتعث فيهم رسولا منهم وبشارة المسيح ابن مريم ورأت أم رسول الله ﷺ في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام.

(٢) المصدر أخرج أبو نعيم والدلمي عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: ليس من عالم إلا وقد أخذ الله ميثاقه يوم أخذ ميثاق النبيين يدفع عنه مساوي عمله لمحاسن عمله إلا أنه لا يوحى إليه.

(٣) المصدر أخرج الطيالسي والطبراني وابن مردويه عن أبي العالية قال قال رسول الله ﷺ... فاستجابوا إليه فقالوا: لبيك ربنا وسعديك قال: ألسنت بربكم؟ قالوا بلى فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم: يا رب لِمَ خلطت بيننا فإن لهم أعمالاً من دون ذلك هم لها عاملون؟ قال: أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم ﷺ فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها فقال قائل: فما العمل؟ فقال رسول الله ﷺ: ... فقال ابن الخطاب: إذن نجتهد يا رسول الله ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٩﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَأْتِهَا بَيِّنَاتٌ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأِلُوا أَلْفُتْنَةً لَاتَوَّاهَا وَمَا قَلَبْتُمْهَا إِلَيْنَا لَنَمْلِكَنَّ إِلَّا بِرِزْقِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ مَسْئُولًا ١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُ أَلَا أَذِنَ لَكُمْ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَسْعَوْنَ إِلَّا فِيكُمُ رَحْمَةٌ وَلَا يَعْدُونَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٦﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَجِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْظَعُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَاءِ حَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١٨﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ

أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ
 مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٧﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
 كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ
 الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ
 إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٩﴾ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
 فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٣٠﴾ لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣١﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَبِيرًا
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٣٢﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ
 ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
 فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٣٣﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
 وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعَمُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٣٤﴾

غزوة الأحزاب - الخندق؟!

لقد جند الكفر أحزابه وتجمع خيله ورجله في خندق واحد ضد الإيمان
 كله حول المدينة المنورة، وهنا مقطع من سورة الأحزاب في تسع عشرة
 آية، يتحدث عن غزوة الأحزاب كحدث ضخم من الأحداث التي ابتلي بها
 المسلمون في حياة الرسول ﷺ ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾
 يتحدث هنا عن موقف المؤمنين وموقف المنافقين بينهم وبين الأحزاب
 مزعزين، وموقف النعمة الخاصة الربانية التي خصتهم في تلكم الزلزال
 والزعزعة، مما يتوجب عليه أن يدخروه زاداً لهم في عراقيل السبيل إلى

تحكيم الدولة الإسلامية على مر الزمن حتى تقوم الدولة الإسلامية العالمية
 زمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف .

غزوة الأحزاب - في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة - كانت
 امتحاناً للمؤمنين، وامتهاناً للمنافقين، ومدحرة للأحزاب الكافرة التي
 استهدفت بتحزُّبها الجماعي الجماهيري استئصال ناشئة الإسلام، فاندحرت
 هي رغم عدتها وعدتها الهائلة ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِفَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
 ۝٢٦ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرًا ۝٢٧﴾ .

لقد تحزب المشركون واليهود بأسرهم، ومعهم أضرابهم من منافقين
 وسواهم تدخلاً في حرب أو تخلفاً عن حربهم، فحلَّقوا على المدينة من فوق
 ومن أسفل حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن ظانون بالله
 الظنونا، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، وقال المنافقون قولتهم
 وفعلوا فعلتهم، وهنالك أدرك الرسول ﷺ والمؤمنين نصر من الله ف ﴿وَكَفَى
 اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾... !:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
 وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝١﴾ :

في هذا العرض الوجيز تبدأ المعركة وتختتم بعناصرها الغيبية الحاسمة
 لها لصالح المؤمنين، و﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ دون «نعمة من الله» توحى أنها كانت لدنية
 خاصة، كأن نعمة النصر الإيمانية منحصرة فيها منحصرة عن سواها، فهنالك
 هجمة الأحزاب ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ ففاجأتها ما لم يخلد بخلدها ﴿فَأَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَّمْ تَرَوْهَا» - وقد قال الرسول ﷺ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»^(١).

وكيف تحزبوا ضد المؤمنين بكل طاقاتهم وإمكانياتهم، وكيف قُتلوا وأُسروا وحُسروا وانحسروا دون حرب طاحنة؟^(٢) فهذه الآيات يقص القصة

(١) الدر المنثور ٥: ١٩٢ - أخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: ..

(٢) علي بن إبراهيم القمي يذكر قصة الأحزاب بتفصيل يقول فيه .. فإنها نزلت في قصة الأحزاب من قريش والعرب الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ وذلك أن قريشاً تجمعت في سنة خمس من الهجرة وساروا في العرب وجلبوا واستفزههم لحرب رسول الله ﷺ فوافوا في عشرة آلاف ومعهم كنانة وسليم وفزارة وكان رسول الله ﷺ حين أجلى بني النضير وهم بطن من اليهود من المدينة وكان رئيسهم حيي بن أخطب وهم يهود من بني هارون فنجا أحدهم من المدينة صاروا إلى خيبر وخرج حيي بن أخطب إلى قريش بمكة وقال لهم إن محمداً ﷺ قد وتركهم ووترنا وأجلانا من المدينة من ديارنا وأموالنا وأجلى بين عمنا بني قينقاع فسيروا في الأرض واجمعوا حلفاءكم وغيرهم وسيروا إليهم فإنه قد بقي من قومي يثرب سبعمئة مقاتل وهم بنو قريظة وبينهم وبين محمد عهد وميثاق وأنا أحملهم على نقض العهد بينهم وبين محمد ويكونوا معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق وهم من أسفل وكان موضع بني قريظة من المدينة على قدر ميلين وهو الموضع الذي يسمى بئر بني المطلب فلم يزل يسير معهم حيي بن أخطب في قبائل العرب حتى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش وكنانة والأقرع بن حابس في قومه والعباس بن مرداس في بني سليم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاستشار أصحابه وكانوا سبعمئة رجل فقال سلمان: يا رسول الله ﷺ إن القليل لا يقاوم الكثير في المطاولة ولا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه فإننا كنا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدونا نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع معروفة فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فقال: أشار بصواب فأمر رسول الله ﷺ بحفرة من ناحية أحد إلى راتج وجعل على كل عشرين خطوة وثلاثين خطوة قوماً من المهاجرين والأنصار يحفرونه فأمر فحملت المساحي والمعاول وبدأ رسول الله ﷺ وأخذ معولاً فحفر في موضع المهاجرين بنفسه وأمير المؤمنين ﷺ ينقل التراب من الحفرة حتى عرق رسول الله ﷺ وعبي وقال: لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم للأنصار والمهاجرة فلما نظر الناس إلى رسول الله ﷺ يحفر اجتهدوا في الحفر ونقل التراب فلما كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر وقعد رسول الله ﷺ في مسجد الفتح فبينا المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض لهم جبل لم يعمل المعاول فيه فبعثوا جابر بن عبد الله الأنصاري إلى رسول الله ﷺ يعلمه بذلك قال جابر فجئت إلى المسجد ورسول الله =

كما يتضمن رؤوس أقلامها وكما يضمن بقاءها على مد الزمن نموذجاً بارعاً من نماذج النصر، كاشفة لهم من جوانبها ما لم يدركوها، ويلقي أضواءً منها على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبئات الضمائر ولكي يتدربوا ويتأدبوا بمعدات الحرب الدفاعية الوقائية كيفما كانت عدة المهاجمين وعدتهم وتلك نعمة منقطعة النظير في هكذا الخطر الخطير ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ من فوقكم ومن أسفل منكم. . . ﴿وَلَقَدْ لَعَنَّ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ﴾ وابتليتم وزلزلتم زلزلاً شديداً ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ راحت بها راحتهم وانزاحت عدتهم وعدتهم ﴿وَجُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ وعليهم رأوها وهابوها فانهزموا دون حرب طاحنة.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (٩):

قد تكون هذه الريح ريح الصبا كما يروى عن الرسول ﷺ (١) والجنود عليهم من الملائكة المردفين كما في آية أخرى.

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ (١٠):

= مستلق على قفاه ورداءه تحت رأسه وقد شد على بطنه حجراً فقلت: يا رسول الله ﷺ قد عرض لنا جبل لم تعمل المعاول فيه قمام مسرعاً حتى جاءه ثم دعا بماء في إناء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه ثم شرب ومج في ذلك الماء ثم صبه على ذلك الحجر ثم أخذ معولاً فضرب ضربة فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشام ثم ضرب أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن ثم ضرب أخرى فبرقت برقة أخرى فنظرنا فيها إلى قصور اليمن فقال رسول الله ﷺ: أما إنه سيفتح الله عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق ثم انهال علينا الجبل كما ينهال علينا الرمل فقال جابر: فعلمت أن رسول الله ﷺ مقو أي جائع لما رأيت على بطنه الحجر فقلت: يا رسول الله ﷺ هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟ فقلت: عناق (الأنثى من أولاد المعز) وصاع من شعير فقال ﷺ: تقدم وأصلح ما عندك قال جابر فجئت إلى أهلي فأمرتها فطحن الشعير وذبحت العنز وسلختها وأمرتها أن تجز وتطبخ وتشوى فلما فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله ﷺ.

(١) الدر المنثور ٥: ١٨٥ - أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور.

﴿مَنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ هما جانبان من جوانب المدينة، والمهاجمون على أحزابهم حزبان: اليهود والمشركون، إذا فأحدهما ﴿جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ والآخر ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ وطبعاً المشركون من جانب مكة فهو جانبها الغربي: ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ فأحزاب اليهود من الجانب المقابل الشرقي: من فوقكم، وما أَلطفه تعبيراً للشرقي بالفوق حيث اليهود كانوا قريبين منهم كأنهم فوق رؤوسهم وأن المشرق فوق إذ تتفوق فيه الشمس فهو يتفوق المغرب، وما أَلطفه للغربي ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ «لأسفلكم» فإنهم كانوا بعيدين عنهم وفي الجانب الغربي وهو سفلى الشمس.

ثم الجاؤون من فوق كانوا أخطر لقربهم مكاناً وبعدهم عن التهجم لمكان العهود التي وثقت بينهم وبين النبي ﷺ فمفاجأتهم أخطر، وخطرهم أكثر، ولكنما المشركون كانوا أسفل لبعد المكان والتهيؤ لهم أكثر مما لليهود بفارق عدم الميثاق.

هنا تتمثل صورة الهول الفظيع الفجيع التي سلبت من جموع المؤمنين أبصارهم: ﴿وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ﴾ وقلبت قلوبهم: ﴿وَبَلَقَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ فخلقت ظنوناً لا تليق بساحة الإيمان: «وتظنون بالله الظنونا».

إنهم إذ يرون الحق كله معهم والباطل كله مع الأحزاب، ثم يفاجؤون بهذه الفجأة النكراء الدهماء الدهياء، فكيف تظل أبصارهم كعادتها لا تزيع، وقلوبهم في مكاناتها لا تبلغ الحناجر، ولكن لماذا ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾ دون أن ترونها امتحاناً وبلاءً دون امتهانة لعناء.

زيع الأبصار هو انحرافها عن حق الإبصار إذ أبصروا الأحزاب هاجمة، وبلوغ القلوب الحناجر يصور مدى الخوف حيث كادت تزهر به النفوس.. وهذه حالة المجموعة من ضعفاء الإيمان والمنافقين، وأما

المؤمنون الحقيقون ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾^(١).

قصة الأحزاب هنا ترسم مربعاً من وسطها للمهاجمين، وللمؤمنين، وضعفاء الإيمان، وللمنافقين، فتوضح لكل دوره.

﴿هَٰلِكَ أَتَى الْمُؤْمِنُونَ زُلْزَلًا شَدِيدًا﴾^(٢):

في هذه البلية الزلزال نجح أقوياء الإيمان: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ وزلزل الإخفاء وبسطاء الإيمان: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾. وبرز كامن النفاق من المنافقين المدعين الإيمان ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ...﴾ وقد تشمل الكل ﴿هَٰلِكَ أَتَى الْمُؤْمِنُونَ﴾... أم وقبلها ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ فإنهم آمنوا بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، والبسطاء: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٣) ولكنما الأقوياء آمنوا بقلوبهم كما آمنوا بالسنتهم ففيما بلغت قلوبهم الحناجر قالوا: يا رسول الله ﷺ! هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فضرب الله وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله بالريح^(٤).

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٢.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٨٥ - أخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله ﷺ! وفيه أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طرق عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل نخافهم على ذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحد منا إصبعه فجعل المنافقون يستأذنون النبي... وفيه أخرج القرطبي وابن عساكر عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ لحملتة ولفعلت فقال حذيفة: لقد رأيتني ليلة الأحزاب ونحن مع رسول الله ﷺ فكان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في ليلة باردة ما قبله ولا بعده برد كان أشد منه فحانت =

وليس ذلك الابتلاء الزلزال للمؤمنين ليختص بما مضى وهم حضور لدى الرسول ﷺ ، فإن له أشباهاً ونظائر قد تكون أبلى مما مضى وكما يتتلون زمن الغيبة ولا سيما في أواخرها، وليس الرسول ﷺ فيهم ولا أحد من عترته إلا الغائب وكما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام : «أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستوراً والباطل ظاهراً مشهوراً وذلك إذا كان أولى الناس به أعداءهم له واقترب الوعد الحق وعظم الإلحاد وظهر الفساد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلاً شديداً ونحلهم الأخيار أسماء الأشرار فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم يفتح الله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر على أعدائه»^(١).

إن دور المنافقين في هذا الوسط كان أنحس دور وأتعسه، تندد بهم عديد من آيات القصة شديد في أبوابهم الجهنمية السبع:

١ - ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

كلمة تكلم القلوب وتجرح الأكباد، يقولونها في هذا البلاء الزلزال

= مني التفاتة فقال ﷺ : ألا رجل يذهب إلى هؤلاء فيأتينا بخبرهم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فما قام منا إنسان قال: فسكتوا ثم عاد فسكتوا ثم قال: يا أبا بكر ثم قال استغفر الله رسوله ثم قال: إن شئت ذهبت فقال: يا عمر فقال استغفر الله ورسوله ثم قال ﷺ : يا حذيفة؟ فقلت: لبيك فقممت حتى أتيت وإن جنبي ليضربان من البرد فمسح رأسي ووجهي ثم قال: انت هؤلاء القوم حتى تأتينا بخبرهم ولا تحدث حدثاً حتى ترجع ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه قال فلأن يكون أرسلها كان أحب إلي من الدنيا، وما فيها قال فانطلقت فأخذت أمشي في حمام قال فوجدتهم قد أرسل عليهم ريحاً فقطعت أظناهم وأبنيتهم وذهبت بخيولهم ولم تدع شيئاً إلا أهلكته قال: وأبو سفيان قاعد يصطلي عند نار له، قال فنظرت فأخذت سهماً فوضعت في كبدي قوسي قال: وكان حذيفة رامياً فذكرت رسول الله ﷺ لا تحدثن حدثاً حتى ترجع قال: فرددت سهمي في كتفاتي...

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٤٢ ح ٣٤ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين حديث طويل يقول فيه : ..

لتأخذ مجالاتها من قلوب الناشئة ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ومن قلوب ضعفاء الإيمان، لا سيما وهم كانوا ممن يتقشفون في مظاهر الإيمان ويتسابقون، فهم قد يعتبرون وعود النصر والانتصار من الله ورسوله غروراً، يقوله المنافقون ويتبعهم الذين في قلوبهم مرض الشك وشائبة النفاق، فيصبحان حزياً واحداً في هذه الدعاية النكراء.

﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ حينما تفرد تعني في الأكثر - المنافقين وحينما تقرن بالمنافقين تعني من يحن إليهم ويهواهم ﴿إِذَا يَكُونُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ﴾^(١) ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾^(٢) وقد يعني المرض دونهما كما الشهوة: ﴿فَيُطَمَعُ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾^(٣) وكل انحراف في القلب مرض عقيدياً أو علمياً أو أخلاقياً أما ذا؟.

فقد وجد هؤلاء الأوغاد الأنكاد في هذا البلاء المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن أمراض قلوبهم وهم آمنون ألا لومة عليهم، والمجالة أهلة، والريبة آخذة مجالها من قلوب بلغت الحناجر، فالواقع المزلزل بظاهره يصدقهم في غرورهم كأنهم منطقيون في قولتهم في هذا المسرح الهائل، حيث أزيح عن قلوب البسطاء والأخفاء ذلك الستار الرقيق من تجمل الإيمان، وهذه هي سيرة النفاق، تفتش عن المجالات الأسرع تائراً والأوقع تحسراً، زرعاً للشكوك فيها، وحصداً للناشئة لتنضم إلى حزبهم وهنالك الطامة الكبرى.

لكنما الله يكشف دوماً عن نواياهم وجناياهم، تعريفاً بهم ومختلف الشبايبك من نفاقهم، ومؤتلف الشبكات من مكائدهم:

(١) سورة الأنفال، الآية: ٤٩.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦٠.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَبْتَأْهُلْ يُثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ ١٣ :

ذلك بعدما جند النبي ﷺ المؤمنين أمام الخندق حول المدينة، في صفوف مترابطة متربصة وفيهم منافقون، هنا يخاطبون أهل يثرب المدينة خطاب التهيب من العدو الرهيب ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ وهو مُفَعَّلٌ من الإقامة، مصدرًا واسم زمان ومكان، لا إقامة لكم هاهنا دفاعاً أو هجوماً إلا انهزاماً، ولا زمانها ولا مكانها، إذ لا قِبَلَ لكم في أصل المقاومة ولا زمانها ولا مكانها، والانهزام كائن في مثله لا محالة ﴿فَارْجِعُوا﴾ إلى منازلكم وقد تكون بيوتكم عورة، أو تهاجم من قبل العدو وأنتم هنا في معركة خاسرة؟!

يحرصون هكذا أهل المدينة على ترك الصفوف بدعوة خبيثة تأتي النفوس من ثغراتها الضعيفة، من محدد الخطر وجامح الهول والغيرة على البيوت العودة كما:

﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ :

إنهم في ثالث الخيانة بزعزعة الجيش، دعاية لرجوعهم واستئذاناً لأنفسهم، أو رجوعاً دون إذن، ومعهم متناقلون لم يحضروا الصفوف، وأخطر زواياه ﴿وَيَسْتَأْذِنُ﴾... ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾... ذليلة الحيطان وهي في أقصى المدينة^(١). لكي يوجهوا زحفهم بوجهة الاستئذان لحفظ العورة، ويحرصوا غيرهم بظاهر الغيرة على العورة فاستئصالاً لصفوف الجيش.

(١) الدر المنثور ٥: ١٨٨ - أخرج ابن أبي حاتم عن السري في الآية.. فارجعوا قال: إلى المدينة عن قتال ابن سفيان ويستأذن فريق منهم النبي ﷺ قال: جاءه رجلان من الأنصار من بني حارثة أحدهما يدعى أبا عرابة بن أوس والآخر يدعى أوس بن قيطي فقالا: يا رسول الله ﷺ: إن بيوتنا عورة يعنون أنها ذليلة الحيطان ونحن في أقصى المدينة ونحن نخاف السرق فائذن لنا فقال الله: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣].

ويثرب: المدينة - الطيبة: مدينة تأكل القرى تنفي الناس كما ينفي الكبير خبث الحديد^(١) فلأن الرسول ﷺ سكنها وأسس دولة الإسلام فيها، ثم توفي ودفن فيها، فهي إذاً مدينة إذ مدنها الرسول، وطيبة إذ طيّبها.

٤ - ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا وَمَا نَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾: ﴿يَا

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ﴾ المدينة ﴿عَلَيْهِمْ﴾: المنافقين والذين في قلوبهم مرض ﴿مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾: وكل جوانبها ﴿ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ﴾: أن يفتنوا مع الداخلين ضد المؤمنين ﴿لَآتَوَّهَا﴾: الفتنة، تاركين بيوتهم العورة لينضموا إلى الداخلين ﴿وَمَا نَلَبَّثُوا بِهَا﴾ بقاء في بيوتهم العورة ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ ما تيسر لهم في لبثهم! أم «لو دخلت» بيوتهم العورة من أقطار المدينة «ثم سُئِلُوا فتنة الحرب مع المؤمنين لآتوا الفتنة خارج بيوتهم وما تلبثوا بيوتهم إلا يسيراً»!

أم «لو دخلت» أيّ مدخل منهما، ثم سئلوا فتنة الردة إلى الكفر لآتوها وما تلبثوا بيوتهم العورة إلا قليلاً ولماذا «لو» إحالة للدخول عليهم؟ حيث الكافرون لا يدخلون عليهم محاربين! بل لسؤال الفتنة الردة والمشاركة في الهجمة على المؤمنين! فهناك ينسون البيوت العورة إذ يجدون آمالهم من أضرابهم، ولا يخافون على بيوتهم من المؤمنين أمّن ذا؟!

ذلك شأنهم الشائن والأعداء بعد خارج المدينة، يعتذرون في الخطر المتوقع للفرار، أن بيوتنا عورة، ولكنهم في واقع الخطر ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ

(١) المصدر وأخرج مالك وأحمد وعبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي...» وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة.

مِنْ أَقْطَارِهَا ﴿٩﴾ يعكسون الأمر إذ يأتون الفتنة والردة من بيوتهم العورة إذ لا تهمهم، وإنما تهمهم الفتنة أن يأتوها حَبُوءاً سِرَاعاً دون تلبث إلا يسيراً يأخذون عُدَّتَهُمْ لما سئلوا!

هكذا يكشفهم القرآن في تناقض الشخصية المناقفة، وأنهم يولون الأدبار رغم ما عاهدوا الله:

٥ - ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِنَةَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ ﴿١٥﴾:

أترى أنه عهد الإيمان لما آمنوا بالسنتهم؟ ولا يخص ﴿لَا يُولُونَ الْآذِنَةَ﴾! أم عهده بهذا الخصوص؟ ولم يذكر في القرآن! ولكن ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ ليس لزامه ذكره في القرآن، فقد ذكر في الأثر أنهم هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يومها، ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبداً، فهنا يندد بهم إن نقضوا عهدهم ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾!

ولماذا الفرار من الزحف ولا ينفعهم، فليس إلا ضرراً عليهم وفي الآخرة عذاب أليم:

٢ - ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٦﴾:

﴿لَنْ﴾ تحيل نفع الفرار إن كان من الموت أو القتل في المعركة، أما معنوياً فظاهر حيث الفرار عن الزحف خسار، وأما بقاء في حياة فالموت أو تفسير، ج ٢٤، ص: ٦٨ القتل قَدَر لا مفر منه ولا منجى عنه: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾...^(١) ولئن أخرتم بفرار ﴿وَإِذَا لَا تُمْنعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وكل مُتَع الدنيا قليل، فحتى إن كان كثيراً في فرار عن حكم

الله ففي الآخرة عذاب النار وبئس المصير، فمما الفرار إذاً ولا يخلف إلا الخسار، ولن ينفعكم، وليس فرار العاقل إلا إلى نفع أو عن ضرر ﴿وَلَنْ﴾ !.

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ أَلَلَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٧):

هنالك يوحد إرادة السوء والرحمة في الله عدلاً وفضلاً فـ ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١).

أأنتم إن فررتم من الزحف أن يريد الله بكم سوءاً فلا عاصم منه إلا هو، أو إن فررتم من الزحف أن يريد بكم رحمة فلا راد لفضله إلا هو، إذا فلماذا الفرار عن رحمة الله إلى نقمته، ومن خيره إلى ضره، فهؤلاء البعيدون البعيدون ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ﴾ هنا وهناك ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا﴾ يلي أمرهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ ينصرهم في بأسهم!

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٨) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادًا أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٩):

﴿قَدْ﴾ تحقق ﴿يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ إذ هو حقاً يعلم المعوقين منكم: طن منافقين والذين في قلوبهم مرض، تشبهاً عن الحرب وصرفاً في وهن القول ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾... ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ فَاتَّجِثُوا﴾... وفي وهن الفعل ﴿وَيَسْتَنْزِدُونَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾... تعويهاً لإخوانهم بقولة وفعله مريبة ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾: أضرابهم في ضعف الإيمان ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ تشبهاً وفراراً، وهم

أنفسهم لا يأتون البأس إلا قليلاً منه وقليلاً منهم ، وهؤلاء القلة في القلة لا يثبتون في البأس بل يثبطون ويثبطون.

وقد يعني ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ فيما يعني قول فلان لرجل بجنبه من إخوانه أما ترى هذا الشيطان عمراً ما يفلت من يديه أحد فهلما ندفِع إليه محمداً ليقُتله ونلحق بقومنا فأنزل الله آية المعوقين^(١) وهنالك وقعت الطامة الكبرى إذ قتل

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٥٠ فيما أورده القمي من القصة . . وأقبلت قريش فلما نظروا إلى الخندق قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل ذلك فقبل لهم : هذا من تدبير الفارسي الذي معه فوافى عمرو بن عبد ود وهبيرة بن وهب وضرار بن الخطاب إلى الخندق وكان رسول الله ﷺ قد صف أصحابه بين يديه فصاحوا بخيلهم حتى ظفروا الخندق إلى جانب رسول الله ﷺ فصاروا أصحاب رسول الله ﷺ كلهم خلف رسول الله ﷺ وقدموا رسول الله ﷺ بين أيديهم وقال رجل من المهاجرين وهو فلان لرجل بجنبه . . . وركز عمرو بن عبد ود رمحه في الأرض وأقبل يجول جولة ويرتجز ويقول :

ولقد يححت من النداء لجمعكم هل من مبارز . . ووقفت إذ جبن السجاع مواقف القرن المناجز
إني كذلك لم أزل متسرعاً نحو الهراز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز
فقال رسول الله ﷺ من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحد فوثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أنا له يا رسول الله ﷺ فقال يا علي! هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل فقال : أنا علي بن أبي طالب فقال رسول الله ﷺ ادن مني فدنا منه فعممه بيده ودفع إليه سيفه ذا الفقار وقال له : اذهب وقاتل بهذا وقال : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فمَرَّ أمير المؤمنين عليه السلام يهرول في مشيه وهو يقول :

لا تعجلن فقد أذاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة ولصدق منجى كل فائز
إني لأرجو أن أقيم عليك فاتحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى صيتها بعد الهزاهز
فقال له عمرو : من أنت؟ قال : أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله ﷺ وخته فقال :
والله إن أباك كان لي صديقاً ونديماً وإني أكره قتلك ، ما أمن ابن عمك حين بعثك إلي أن
أختطفك برمحي هذا فأتركتك شائلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميت؟ فقال له أمير
المؤمنين عليه السلام : قد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنة وأنت في النار وإن قتلتك فأنت
في النار وأنا في الجنة! فقال عمرو : كلاهما لك يا علي تلك إذاً قسمة ضيزى فقال
علي عليه السلام : دع هذا يا عمرو إني سمعت منك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول : لا يعرضن
علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبتة إلا واحدة منها وأنا أعرض إليك ثلاث خصال
فأجبنني إلا واحدة قال : هات يا علي! قال : أحدها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول =

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فارس يليل عمرو بن عبد ود فتم انهزام الأحزاب ونزل جبريل بقوله: «لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار!» وعندئذ هاجت الرياح وانهزم الكفار وولوا الأدبار فهم بين قتيل وجريح وأسير وفار! كما وقد يعني **﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾** موارد أخرى ^(١).

= الله ﷻ قال: نَحْ عني هذا فاسأل الثانية، فقال: إن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله ﷺ فإن بك صادقاً فأنتم أعلى به عينا وإن بك كاذباً كفتكم ذوبان العرب أمره، قال: إذا تحدثت نساء قريش وتشد الشعراء في أشعارها أني جئت ورجعت على عقي من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم! فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فالثالثة أن تنزل إلى قتالي فإنك فارس وأنا راجل حتى أنا بذلك (أكشفك وأقاتل) فوثب عن فرسه وعرقبه: (قطع عرقوبه: عصب غليظ فوق العقب) وقال: هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني عليها: (يكلفني إياها) ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين عليه السلام بالسيف على رأسه فاتقاه أمير المؤمنين بالدركة الترس فقطعها وثبت السيف على رأسه فقال له علي عليه السلام: يا عمر وما كفك أني بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت علي بظهير؟ فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير المؤمنين عليه السلام مسرعاً إلى ساقيه فقطعهما جميعاً وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون قتل علي بن أبي طالب ثم انكشف العجاجة ونظروا فإذا أمير المؤمنين عليه السلام على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه ثم أخذ رأسه وأقبل إلى رسول الله ﷺ والدماء تسيل على رأسه من ضربة عمر وسيفه يقطر منه الدم وهو يقول: أنا ابن عبد المطلب الموت خير للفتى من الهرب فقال رسول الله ﷺ: يا علي عليه السلام ماكرته؟ قال: نعم يا رسول الله ﷺ الحرب خديعة وبعث رسول الله ﷺ الزبير إلى هيرة بن وهب فضربه على رأسه ضربة فلق هامته وأمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب أن يبارز ضرار بن الخطاب فلما برز إليه ضرار انتزع له عمر سهماً فقال له ضرار: ويلك يا بن صهاك أترميني في مبارزة والله لئن رميتني لا تركت عدوياً بمكة إلا قتلت فانهزم عمر عند ذلك ومرو نحوه ضرار وضربه ضرار على رأسه بالقناة ثم قال: احفظها يا عمر فإني آليت ألا أقتل قرشياً ما قدرت عليه فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ولى وولاه.

(١) وفي الدر المنثور ٥: ١٨٨ - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في **﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾** [الأحزاب: ١٨].. قال: هذا يوم الأحزاب انصرف رجل من عند النبي ﷺ فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال له: أنت هاهنا في الشواء والرغيف والنيذ ورسول الله ﷺ بين الرماح والسيوف قال: هلم إلي لقد بلغ بك وبصاحبك والذي يحلف به لا يستقي لها محمد أبداً قال: كذبت والذي يحلف به وكان أخاه من أبيه وأمه والله لأخبرن النبي ﷺ بأمرك وذهب إلى النبي ﷺ يخبره فوجده قد نزل جبريل عليه السلام بخبره **﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾** وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: هؤلاء أناس من المنافقين كانوا =

٦ - ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾: بخلاء في النفس والنفيس والنفسيات، وليسوا - فقط - لا يساعدون على بأس، بل ويزيدون بأساً على بأس وبؤساً في بأس بدعاياتهم السوء، فكلهم كزازات وهزازات ضد المؤمنين، وإن شأنهم الشائن في نفاقهم العارم يبرز في خوف البأس وذهابه، ﴿فَإِذَا جَاءَ الْوَفْءُ﴾ وهم بعد في المعركة قبل فرارهم ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ خوفاً كما المحتضر، أو نظرة الإذن للفرار ﴿كَالَّذِي يُفْثِنُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ صورة شاخصة واضحة الملامح تنبئ عن سيرة باخسة، مضحكة مبكية تثير السخرية من هؤلاء الجبناء اللعناء، حيث أخذتهم غشوة الموت فغابت حواسهم، وأخذت أعينهم نظرة لزهاق أنفسهم!

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْوَفْءُ﴾ وأمنوا البأس «سلقوكم» ضربوكم طعنًا ﴿بِالسِّنَةِ حِدَادٍ﴾ كأنها نيازك نارية ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ يبخلون عليكم أن زال الخوف عنكم بانتصاركم، وهم يرقبون غلب العدو، ويبخلون على ما غنمتم كأنه لهم كله أو يشاركون، وهم لا نصيب لهم في الانتصار!

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْوَفْءُ﴾ أصبحت ألسنتهم الخرس جداداً طوالاً لأنفسهم على المؤمنين، وارتفعت أصواتهم بعد الرعدة، وانتفخت أوداجهم بكل رعونة وعظمة، وادعوا ادعاءاتهم الجوفاء دونما اختجال ولا حياء، كأن لهم الفضل دون سواهم، ولم يكن الفضل إلا لسواهم، ويا له من وقاحة حمقاء ونفاقة لعناء!.

وهذا الجيل من النسناس دائبون في ألسنتهم الحداد بين الناس، صم بكم جبناء أعمياء أشحاء لا حراك لهم حين البأس إلا ضداً لصالح الناس،

= يقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل فإنه هالك والقائلين لإخوانهم إلى المؤمنين هلم إلينا أي دعوا محمداً وأصحابه فإنه هالك ومقتول ولا يأتون البأس إلا قليلاً قال: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت أيديهم مع المسلمين وقلوبهم مع المشركين.

فصحاء بلغاء حركون ثوريون في كل صرخة صيحاء. في الأمن والرخاء كأنهم هم الذين جاهدوا وغيرهم قاعدون.

«أولئك» المنافقون والذين في قلوبهم مرض ﴿لَمْ يُؤْمَرُوا﴾ لَمَّا ادعوا الإيمان ﴿فَلَحَبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ باللاإيمان، حيث العمل غير النابع عن الإيمان حابط أي كان، كما الإيمان دون عمل خابط مهما كان أفضل من اللاإيمان ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ الإحباط ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ مهما خيل إلى البسطاء إن لكثير العمل أثره وإن لم يكن عن إيمان!

٧ - ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادَوْتَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾:

﴿يَحْسَبُونَ﴾ المنافقون ﴿الْأَحْزَابَ﴾ المهاجمة ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ حتى الآن حيث فروا عن زحفهم والخوف ماكن في قلوبهم لا يدعهم يحسبونهم ذهبوا، وحتى إذا حسبوهم ذهبوا ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ راجعين بعد ذهابهم ﴿يَوَدُّوا﴾ المحاسبون ﴿لَوْ أَنَّهُمْ بَادَوْتَ﴾ خارجون في البادية خارج المدينة ﴿فِي الْأَعْرَابِ﴾ أهل البادية، لا هم أمام الأحزاب في المعركة ولا هم في بيوتهم العورة، وإنما ﴿بَادَوْتَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ كسراً للأحزاب فكسالي، أو انكساراً منهم ففرحين، فهذه حالتهم وليسوا فيكم ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ منهم في قليل من الحرب مسaire النفاق.

إنهم لا يزالون في نعاش وارتعاش وتخاذل واستيحاش فـ ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ وملامح ذهابهم ظاهرة وهم البعيدون البعيدون عن المعركة، يظنون خائفين لو أن الأحزاب ما ذهبت ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا﴾ هؤلاء الجبناء لو أنهم لم يكونوا من قاطني المدينة، بل هم بادون في الأعراب، فليس لهم موقف مما يمضي في المدينة إلا و﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ...﴾!

وهذه سبعة من أبواب جحيم المنافقين المتخللين بين الجماعة الناشئة

المؤمنه: ١ - ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ...﴾ ٢ - ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾...،
 ٣ - ﴿وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّارَ...﴾، ٤ - ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ
 أَقْطَارِهَا﴾...، ٥ - ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ...﴾، ٦ - ﴿أَشِحَّةً
 عَلَيْكُمْ﴾...، ٧ - ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾!...

ثم المؤمنون الصادقون الراجون الله والذاكرون له كثيراً، لهم أسوة
 حسنة في رسول الله في هذه المعارك الصعبة:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٣١):

﴿أُسْوَةٌ﴾ من «أَسَوَّ»: أسوت الجرح: داويته، بخلاف الأسى: الحزن،
 فالواوي منه بمعنى المداواة والإصلاح، واليائي هو الحزن والأسى
 الجراح، فالطبيب الأسى: هو المداوي، والمصلح بين القوم: الأسى،
 فالأسوة الحسنة هي حالة خاصة في الاتباع تضمن كلا النفي والإثبات
 بصورة مطلقة لإزالة الأمراض وإصلاح الحال، ولأن الفعلة هي ما يفعل به،
 فالأسوة هي ما يؤتسى به، فهي الحالة التي يداوى بها ويصلح، فقد تكون
 للإنسان نفسه كالنبي بما يوحى إليه، أم باتباع غيره كالمرسل إليهم باتباعه
 في رسالاته ككل - في قول وفعل وتقرير في عقيدة وأية طوية من نية وعلم،
 أم ظاهرة في فعل أم تقرير.

و«أسوة حسنة في رسول الله» تعني الأسوة المطلقة بما يحمل من رسالة
 الله، فيقتدي به شفاءً لأدواء وإصلاحاً بعد زوال الداء! والرسول ﷺ
 «طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع من ذلك حيث
 الحاجة إليه من قلوب عُمي وآذان صُمّ وألسنة بُكم متتبع بدوائه مواضع
 الغفلة ومواطن الحيرة، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد
 العلوم الثابتة فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية، قد انجابت

السرائر لأهل البصائر ووضحت محجة الحق لخابطها وأسفرت الساعة عن وجهها وظهرت العلامة لمتوسمها، ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح وأرواحاً بلا أشباح ونساکاً بلا صلاح وتجاراً بلا أرباح وإيقاظاً نوماً وشهوداً غيباً وناظرة عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء»^(١).

والأسوة الحسنة قد تكون مطلقة دون حدود كما «في رسول الله ﷺ»
 أم مرفقة بحدود كما في إبراهيم عليه السلام: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
 وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ الْمَدَوَّةُ وَالْبِقْعَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
 وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (٢)

لقد كان إبراهيم في وعد الاستغفار لأبيه وواقعه معذوراً، فلأنه ما أصاب الحق هنا على عذر، فلا أسوة في عمله المعذور، وهذا يدلنا إلى العصمة المطلقة للرسول محمد ﷺ حيث الأسوة فيه مطلقة لا يخطأ ولو معذوراً، ففي كل أقواله وأعماله هو أسوة دونما استثناء.

وإذا لا يؤتسى إبراهيم الخليل عليه السلام في بعض القول وهو معصوم، فبأحرى ألا يؤتسى غير المعصوم أسوة مطلقة، وأحياناً هو مأثوم وأخرى خاطئ غير مأثوم.

إن أسوة الرسول المطلقة هي الحسنة المطلقة، وتركها المطلق، سيئة مطلقة، والعنوان بين ذلك: قد تأتسي به وقد لا تأتسي، هي أسوة غير حسنة، فقيده أسوته بـ ﴿حَسَنَةً﴾ إطلاقاً لها تحلّق على كافة جنبات الحياة الفردية والجماعية، صعبة ملتوية، كما في خندق الأحزاب، أم سهلة لا تلتوي كالعبادات التي لا تكلف نفساً ولا مالاً، وإنما حالاً وأعمالاً.

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٠٨ في ذكر النبي ﷺ عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .

(٢) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

فالمقتدي به ﷺ في محراب الصلاة، والتارك له القاعد عنه في محراب الحرب أسوته غير حسنة، وهو ممن يعبد الله على حرف ﴿فَإِنْ أَصَابَكُمْ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ فِتْنَةٌ أُنْفِلْ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴿١﴾! أو الأسوة به في علم دون عمل، أم عمل دون علم، أم في علم وعمل دون عقيدة ونية، أنها أسوة سيئة.

إن خندق الحرب مع الأحزاب حيث ابتلي به المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، كان فتنة يفتتن بها من يدعون الإيمان، فامتاز به صادق الإيمان عن كاذبه، ومازج الإيمان وساذجة عن ناضجه، وهنالك الأسوة معيار له عياره المطلق، المؤتسي به في هذه المعركة المزلزلة المزمجرة له أسوة حسنة في كافة الحالات، وهو ممن ﴿كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

إنها لم تكن صدفة أن تحتفى آية الأسوة بآيات خندق الأحزاب، قبلها زلزال المؤمنين ونفاق المنافقين، وبعدها تصديق المؤمنين وزيادة الإيمان والتسليم، والكل بين انهزام الكافرين ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾... ورددتهم بغیظهم ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ خمس عشرة آية بينهما واخيرتها ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...!﴾

آية الأسوة تفرض بكل تأكيد وتأييد الأسوة الحسنة المطلقة برسول الله ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

ف﴿لَقَدْ﴾ تأكيد أن اثنان، و«كان» تضرب بهذه الأسوة إلى أعماق الماضي، إن ليس تكليفاً حاضراً، بل هو ماضٍ ويبقى، في مثلث الزمن منذ بداية الإيمان لحداً الارتحال إلى رحمة الله.

وليست هذه الأسوة له ﷺ إذ ليس إلا رسولاً لا يهدف شخصه

وشخصيته، ولا عليكم، إذ ليس إلا لصالحكم كمؤمنين صادقين، بل هو
«لكم»: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾...!

﴿فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾ بما يحمل رسالة الله، فهي إذاً أسوة في الله و﴿مَنْ يُطِيعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾! لا في «محمد ﷺ» كائناً مَنْ كان، فإنه دون رسالة
لا أسوة فيه مطلقة فليست حسنة مطلقة!

﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ فرجاء الله في حياته كلها متعرق في أعماقه
وأرجائه كلها، فإن «كان» هنا كما الأول تضرب إلى عمق الماضي، فليست
إذاً حالة جديدة بسيطة بادية، بل هي ماضية متعمقة متعركة، عاشها الراجي
الله طائلاً عميقاً من حياته وكان ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ لا فقط بلسانه، فكثير
هؤلاء الذاكرون بألسنتهم الغافلون بقلوبهم وأعمالهم، وإنما كثيراً بقلوبهم،
الظاهر في أقوالهم وأعمالهم، فالذاكر الله دائماً له أسوة في رسول الله دائماً!

لا تقل إنه رسول أخلصه الله بعصمة منه ورحمة لدية، فكيف لنا -
ونحن نحن - فيه أسوة، فإنما الأسوة فيه فيما سوى العصمة، ما يتوجب
عليك كمستسلم لله مخلصاً له الدين، فمهما العصمة لم تكن كسبية، فما
دونها من درجات العارفين ومقامات المخلصين كسبية بتلك الأسوة الحسنة.

يخرج الرسول ﷺ بنفسه يعمل في خندق الأحزاب مع المؤمنين،
يضرب بالفأس كما يضربون، ويجرف التراب بالمسحاة كما يجرفون، ويضم
صوته إلى أصوات المرتجزين، وهو يقودهم في كل ذلك وهم فيه يتأسون،
وهو يتقدمهم حين يعيون، يقول سلمان غلظت عليّ صخرة في ناحية من
الخندق فلما رأيته نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت
المعول برقة، ثم ضرب أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، ثم ثالثة فلمعت
أخرى قلت: بأبي وأمي يا رسول الله ﷺ! ما هذا الذي رأيت لمع المعول
وأنت تضرب؟.. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية

فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق..

هذا والخطر الخطير من الأحزاب محقق، والقرّ شديد مطبق مرهق، وحذيفة يرتعش برداً والرسول يصلي فإذا به يحن إليه ويلقي إليه طرفاً من ثوبه ليدفئه في حنو وهو يناجي ربه، وبعدهما ينتهي من صلاته يبشره حذيفة بالتّي رأها في بریقات كالمعول وعرفها قلبه.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ كهذه التي كانت للذين معه في مثل هذه المعركة الصاخبة، لا فقط في اغتنام الغنيمة وصلاة الجماعة «تقول في المجالس كيت وكيت فإذا جاء الجهاد فحيدي حياء!»^(١) فمن الواجب على كل مؤمن أن تحلّق الأسوة في رسول الله ﷺ على كل أقواله وعقائده وأحواله وأعماله، دونما تخلف عنه ولا قيد شعرة، في فعله وتركه لزماً ورجاحة أما ذا، وقد «هم عمر بن الخطاب أن ينهى عن الجرة من صباغ البول فقال له رجل: أليس قد رأيت رسول الله ﷺ يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل: ألم يقل الله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾؟ فتركها عمر»^(٢).

كما و«أكب عمر على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر ولولا أن رسول الله ﷺ قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك» ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^(٣).

ثم نرى فلتات من الخليفة عمر تتعارض وهذه الأسوة المجيدة كقوله:

-
- (١) قبسة من مشكاة الإمام علي عليه السلام في خطبة جهادية.
 (٢) الدر المنثور ٥: ١٩٠ - أخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة قال: هم عمر بن الخطاب...
 (٣) المصدر - أخرج أحمد عن ابن عباس أن عمر...

«إياكم والأحمرين: اللحم والنبيل فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال»
والرسول ﷺ يقول: «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم...»^(١).

وقد هم الخليفة أن يأخذ حلي الكعبة فيجهز بها جيوش المسلمين فقال
له علي عليه السلام: كان حلي الكعبة فيها زمن الرسول ﷺ فتركه الله على حاله
ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكاناً فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال
عمر: لولاك لافتضحنا «وترك الحلي بحاله»^(٢).

وقد اشتهر عنه في حكم المتعتين ما يخالف كتاب الله وسنة رسول
الله ﷺ «متعتان كانتا في زمن رسول الله ﷺ حلالاً وأنا أحرمهما وأعاقب
عليهما متعة الحج ومتعة النساء»^(٣).

وهكذا نراه يتفلسف عن هذه الأسوة المباركة أحياناً ويتلفظ أخرى
ولماذا؟ أنا لا أدري!

وإليكم نبأ من المؤمنين معه ﷺ في تلك المعركة المزمجرة المحرجة
التي برزت فيها معالم النفاق من طائفة، وضالّة الإيمان من أخرى، ولكنما
الثالثة:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾^(١١):

وأين هذه الآمنة المؤمنة من تلك المنافقة الفاتكة ﴿... مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا... يَتَأَهَّلَ يَتَرَبَّ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا... سَلَفُوكُمْ بِالْأَيْمَةِ
حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ...﴾!

وأين كان ومتى، وعد الله ورسوله هجمة الأحزاب وتحليقهم هكذا
بأقطار المدينة من فوقهم ومن أسفل منهم؟ قد يكون مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرْبٌ ﴿١﴾ وَ: ﴿هَٰذَا كَيْفَ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (٢) بلاءٌ وزلزالاً من هجمة لا قبل لها من الأحزاب، وزلزالاً علّها أشد هي من هجمة الدعاية المنافقة: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وآية البقرة تصريحه بوعده البلاء والزلزال الشديد فهم يترقبونه، وتلميحه بقريب النصر علّه مع الزلزال أمأهيه؟

وكما كان الرسول ﷺ - على ضوء وعد الله - وعدهم بتظاهر الأحزاب عليهم وإن الله ينصرهم (٣) ولكن متى نصر الله؟ هل هو في هذه الحرب؟ أم بعده؟ أم ودون حرب حارقة؟ ليس في وعدهم إلا ﴿إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرْبٌ﴾ (٤)!

ورغم أن هذه الزلازل بطبيعة الحال تزلزل من الإيمان أم تزيله، ولكنهم ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ إيماناً بالله حيث يرون وعده واقعاً، وتسليماً لأمر الله حتى وإن كان فيه بتسليم أنفسهم، فإنهم ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم دوماً في انتظار الانتصار وسواء عليهم أيقتلون أو يقتلون!

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (٥)

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾: بعضاً قليلاً لا كلهم حيث الإيمان درجات، وفي

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٤.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ١١.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٥٣، القمي في حديث غزوة الخندق «وقد كان رسول الله ﷺ أخبر أصحابه أن العرب تتحزب علي ويحيثون من فوق وتعذر اليهود ونخافهم من أسفل وأنه يصيبهم جهد شديد ولكن يكون العاقبة لي عليهم...».

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٤.

هذا العرض ينضم المؤمنون غير الصادقين في عهدهم إلى قبيل المنافقين توسعاً فيهم وتضييقاً في قبيل المؤمنين ثم لا يبقى إلا الكافرون!

وهذه صورة وضيئة من الإيمان الصادق تقابل صورة وضيعة من ضعف الإيمان تلحق النفاق فتنضم إليه وكما مضت ﴿وَلِذَاقُ الْغُلُوفِ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ ولتسابق المؤمنون في الحصول على صورته الوضيئة الصادقة. ومواصفة هؤلاء المؤمنين في أول المطاف بـ: «رجال» تأتي لهم بصورة صارمة من رجولات وبطولات في إيمانهم، فليست تعني رجولة الجنس فتخرج بها نساء هنّ أرجل من رجال كما الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها.

فـ ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ... رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾... (١) «ولبيت علي وفاطمة من أفاضلها» على حد قول الرسول ﷺ فهي إذاً من هؤلاء الرجال، في رجولة العصمة القمة وتطلباتها: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا...﴾ (٢)

وهكذا رجال الأعراف: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ... وَكَادَتْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ (٣) كما رجال الجنة إذ ليس كل أصحاب الجنة رجال الجنس: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ (٤) ﴿أَتُخَذَتْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ رَآغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَرُ﴾ (٥) ﴿اللهم إلا رجال الوحي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ (٥) فإن رجولة الجنس من شروط

(١) سورة النور، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.

(٣) سورة الأعراف، الآيات: ٤٦-٤٨.

(٤) سورة ص، الآيتان: ٦٢، ٦٣.

(٥) سورة يوسف، الآية: ١٠٩.

وحي الرسالة أَمَّنْ يَقَابِلُونَ النِّسَاءَ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ﴾... (١)
﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ (٢).

﴿... رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾: عاهدوه صدقاً وأتوا بما عاهدوه صدقاً بكل ما لديهم من طاقات وإمكانات: قالوا وحالاً وفعلاً، نفساً ومالاً وعلى أية حال ما وجدوا له مجالاً، فما هو ما عاهدوا الله عليه؟ المعاهدة - وهي عهد بين اثنين، فالبادئ معاهد والثاني معاهد عليه - هي قد تكون من الله أن يعاهدك الله على شيء وأنت تقبل: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِ عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾... (٣) وأخرى أنت تعاهد الله على ما عهد إليك، ومعاهدة الآية هي الأخرى ﴿عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ وأول العهود الإلهية إلى المؤمنين أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ والمؤمنون كلهم يعاهدون الله على ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فمنهم الصادقون، حيث يعيشون كلمة التوحيد قالاً وحالاً وأعمالاً، دون أي نفاق بين حال وقال، ولا بينهما وبين الأعمال، وقد صدقوا في عهد التوحيد تسليماً لله على أية حال.

ومن خلفيات هذه المعاهدة، مبايعة الرسول ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٤) فالمبايعون الموفون بعهد الله هم الصادقون ولهم الأجر العظيم، والناكثون لعهدهم هم من المنافقين مهما كانوا من المؤمنين، حيث النفاق دركات كما الإيمان درجات، وآية الأحزاب تقابل بين الذين ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ وبين المنافقين، فليكونوا أعم ممن هو في الدرك الأسفل من النار ومن ضعفاء الإيمان.

(١) سورة الفتح، الآية: ٢٥.

(٢) سورة النمل، الآية: ٥٥.

(٣) سورة يس، الآية: ٦٠.

(٤) سورة الفتح، الآية: ١٠.

وقد اشترى الله المبايعين الصادقين بأنفسهم ونفائسهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِهِ إِنَّ الَّذِي يُبْعَثُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١) وهنا الإيفاء بعهد الله وهو بصيغة أخرى قضاء للنحب، لا يختص بأن يقتل المؤمن في سبيل الله، بل وأن يقتل، قُتل بعد أم لم يقتل.

وكما ليس هؤلاء المؤمنون الصادقون هم الأولون - فقط - كذلك المبايعون الله الذين اشترى أنفسهم وأموالهم، فطول الزمان وعرض المكان يحوي من هؤلاء من قد يفوق الأولين أم يسامهم: ^(٢).

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾... وليس قضاء النحب - فقط

(١) سورة التوبة، الآية: ١١١.

(٢) يروى نزول الآية بشأن نفر من أصحاب رسول الله ﷺ كانس بن نضر وأصحابه ففي الدر المنثور ٥: ١٩٠ - أخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوي في معجمه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن نضر عن بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبت عنه لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله ﷺ فيما بعد ليرين الله ما أصنع فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرا! وإلى أين؟ قال: واهاً لريح الجنة أجدها دون أحد فقال حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ونزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الَّذِينَ أَدْبَتُوا بِحَنَائِهِمْ أَوْ حَمَاقِهِمْ أُولَئِكَ سَبُلُ أَعْمَى ظَلِمَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمَ السَّبِيلِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه، ومنهم مصعب بن عمير كما أخرج الحاكم وصححه وتعبه الذهبي في الدلائل عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الَّذِينَ أَدْبَتُوا بِحَنَائِهِمْ أَوْ حَمَاقِهِمْ أُولَئِكَ سَبُلُ أَعْمَى ظَلِمَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمَ السَّبِيلِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] ثم قال ﷺ: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزورهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا وردوا عليه، وفي ملحقات الإحقاق ٣: ٣٦٣ روى نزول الآية في علي رضي الله عنه عدة من أعلام القوم منهم ابن الصباغ في الفصول المهمة ١١٣ قيل سئل علي رضي الله عنه وهو على المنبر عن الآية قال: في وفي عمر وحزمة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وأما عمي حمزة فإنه قضى نجه يوم أحد وأما أنا فانتظر أشقاها يخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهد عهده إليّ حبيبي أبي القاسم ﷺ.

- الموت، فصيغته الخاصة منهم من قتل أو مات، وهما من مصاديق قضاء النحب في سبيل الله فقضاء النحب فيما عاهدوا الله عليه ليس إلا أن يعيشوا ملتزمين بعهد في كافة الحقول، ومن أفضلها الجهاد في سبيل الله بأنفسهم ثم بأموالهم، ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾^(١) ما وجدوا للجهاد ظرفاً صالحاً، ثم ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ﴾ قضاء نحبه ليس - فقط - انتظاراً للشهادة حيث الانتظار لها - فقط - ليس انتصاراً لقضية الإيمان، بل هو الانتصار لظرف يقضي فيه نحبه أن «يُقْتَلَ أو يُقْتَلَ» في سبيل الله: إحدى الحسينين!

فقد يعني «نحبه»: عهده ومراهنته إذا وجد له مكانه ومكانته، قتالاً: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ أما ذا من جهاد في سبيل الله بنفس ونفيس إذ يقدم رخصاً دون بخس ونقص ما وجد له مجالاً!

ومن ثم يوفون كل معاني النحب، المرافقة للعهد: نذراً وهمة وبرهاناً وحاجة وشدة وأجلاً ومدة وعملاً ونفساً وسيراً سريعاً وجهاداً^(٢) تكريساً لهممهم وبراهينهم في كل شدة وعمل من سير سريع وجهاد ليقضوا حاجتهم من عهدهم ربهم ما دامت مدتهم وقام أجلهم، في نفس ونفيس بكل غال ورخيص!

فهم بين من قضى نحبه تماماً ما وجب عليه فيما عاهد عليه الله إن بالموت أو القتل أم في حياة ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ﴾ فرصة مناسبة لقضاء نحبه بموت أو قتل أم في حياة، فلا تختص قضاء النحب بقتل في سبيل الله مهما كان من أعلاها، فكل تضحية في سبيل الله كما تجب قضاءً لنحبٍ أيّاً كانت! وكما يروى^(٣) فلا يعني قضاء النحب إلا توفية العهد وهي للمعصومين ومن

(١) سورة التوبة، الآية: ١١١.

(٢) لسان العرب لابن منظور الإفريقي.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٥٨ ح ٤٨ عن روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي بصير: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في =

معهم حاصلة قبل الموت أو القتل أو بهما، يعيشون قضاء نحبهم على أية حال!

﴿وَمَا بَدَلُوا﴾ ما عاهدوا الله عليه «تبديلاً» لا من قضى نحبه حين قضى ولا من ينتظر، وإنماكملوا تكميلاً، ومن الحكمة الحكيمة لذلك الابتلاء المثلث: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾: وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

٢ - ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾:

= كتابه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ [الأحزاب: ٢٣] إنكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا وإنكم لم تبدلوا بنا غيرنا وفي أصول الكافي (٥٨) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن مؤمنان فمؤمن صدق بعهد الله عليه السلام ووفى بشرطه وذلك قول الله عليه السلام: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا...﴾ [الأحزاب: ٢٣] وذلك الذي لا يصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة وذلك من يشفع ولا يشفع له ومؤمن كخامة الزرع - يعوج أحياناً ويقوم أحياناً فذلك ممن يصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن يشفع له ولا يشفع. أقول: ولأن أفضل ما عاهدوا الله عليه هو القتل أو الموت في سبيل الله توفية كاملة للعهد فقد وردت روايات أخرى في أن قضاء النحب هو الموت أو القتل كما رواه في روضته الكافي (٤٩) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله عليه السلام: «يا علي من أحبك ثم مات فقد قضى نحبه ومن أحبك ولم يميت فهو ينتظر»... وفي كتاب الخصال (٥٠) عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: «ولقد كنت عاهدت الله تعالى ورسوله أنا وعمي حمزة وأخي جعفر وابن عمي عبيدة على أمر وفينا به الله تعالى ولرسوله عليه السلام فتقدمني أصحابي وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى فأنزل الله فينا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ [الأحزاب: ٢٣] حمزة وجعفر وعبيدة وأنا والله المنتظر يا أخا اليهود وما بدلت تبديلاً، وفي إرشاد المفيد (٥٠) في مقتل الحسين عليه السلام أن الحسين عليه السلام مشى إلى مسلم بن عوسجة لما صرع فإذا به رمق فقال: رحمك الله يا مسلم ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ تَحَبُّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣] وفي كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف أن الحسين لما أخبر بقتل رسوله عبد الله بن يقطر تفرغت عينه بالدموع وفاضت على خديه ثم قال: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ تَحَبُّهُ...﴾ وفي مناقب ابن شهر آشوب (٥٧) أن أصحاب الحسين بكرلاء كانوا كل من أراد الخروج ودع الحسين عليه السلام وقال: السلام عليك يا بن رسول الله عليه السلام فيجيبه: وعليك السلام ونحن خلقك ويقرأ ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ تَحَبُّهُ...﴾.

﴿وَيُعَذِّبُ﴾... معلوم وهو قضية النفاق، بل ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(١) فكيف ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾؟

﴿يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ لو تابوا وصحت توبتهم ونصحت، ولا سيما قرنائهم ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾^(٢) حيث قرنوا بـ ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ فإنهم ذبولهم وليسوا منهم مردة النفاق ومرجفة المدينة، بل المستجيبون لهم في دعاياتهم لضعف إيمانهم، فعلهم هم المعنيون بـ ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾.

فأية ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾... جعلت غير الصادقين في إيمانهم منافقين أصولاً واتباعاً، ثم فرقت آية الجزاء بينهما ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

٣ - ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾: قتلة ولا غلبة ولا غنمة بل ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فلم يقاتلوا إلا شذراً بما قتل أمير المؤمنين عمرو بن عبد ود ونفراً آخرين^(٣) ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾^(٤) ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ وهذا نصيب الكفار ثم:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبِهِمْ وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمْ

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ١٢.

(٣) في ملحقات الإحقاق ٣: ٣٧٦ روى نزول الآية في علي عليه السلام عدة من أعلام القوم منهم العلامة الكنجي في كفاية الطالب (١١٠) وأبو حيان الأندلس المغربي في البحر المحيط ٧: ٢٤ وملاً معين الكاشفي في معارج النبوة ١: ١٦٣ والسيوطي في الدر المنثور ٣: ١٩٢ والمير محمد صالح الكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي ٥٥ والحافظ أبو بكر بن مردويه في المناقب كما في كشف الغمة (٩٣) والألوسي في روح المعاني ٢١: ١٥٦ والقندوزي في ينابيع المودة ٩٤ وأبو نعيم الحافظ كلهم عن ابن مسعود كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي عليه السلام وساق قصة عمرو بن عبد ود كما فصلناه.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٩.

الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدَيَّرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ :

المظاهرة هي المعاونة، والصياصي جمع صيصية وهي الحصن الحصين، وقد «أنزل» الله ﴿الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ﴾ المشركين ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ وهم بنو قريظة، أنزلهم من صياصيههم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فلا صياصي لهم آفاقية، ولا صياصي أنفسهم حيث أنزلهم الله من كل الصياصي.

فأنتج عن ذلك الإنزال أنكم ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ من المنزلين ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾.

ثم ﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدَيَّرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ وطئتموها، بل ﴿وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغُوهَا﴾ وهي أرض خيبر، أو التي أفاء الله على رسوله منهم مما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب.

وقد يعني ﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ﴾ كل أرض يرثها المسلمون منهم على طول خطوط النار، في جهادهم المتواصل الصارم! ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

القدسية الختمية، اختصاراً باختصار في عرض بيت الرسالة والتعريف به: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾^(١) في جمعين مذكرين يعنيان الذُّكران من أهل بيت الرسالة بمن فيهم فاطمة الصديقة عليها السلام، وذلك بعد عشرين خطاباً في جموع مؤنثة قبله واثنين بعده كلها تعني - فقط - نساء النبي ﷺ في أوامر ونواهي أكيدة شديدة متهددة ومرغبة، ولكي تجمع إلى طهارة أهل بيت الرسالة - وهي القمة بين بيوتات الرسالات - تجمع طهارة أهل بيت الرسول ﷺ، ثم الآية الثامنة تعميم لأجور المؤمنات حسب الدرجات سواء أكن من أزواج النبي أم سواهن ولكي تبين ألا ميزة لزوجية النبي بمفردها ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢).

مضت آية الأمهات مصرحة أنهن أمهات المؤمنين، ولأن هذه الكرامة لها تكاليفها، ولزوجية النبي ﷺ تكلفاتها الوقائية، لذلك يُخاطبن في اثنين وعشرين خطاباً صارماً تختص بهن ليصنعن من أنفسهن أهلية زوجية النبي ﷺ وأمومة المؤمنين.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلًا لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾^(٣):

هنا نساء النبي يخاطبن بوسيط النبي ﷺ علّه لبعدهن عن ساحة الربوبية وإلا فلماذا إرادة الحياة الدنيا في بيت الرسالة القدسية، ثم المأمور بأمرهن هو وليهن في بُعدي الرسالة والزوجية.

ثم ولقربهن شيئاً ما إذ يتركن الحياة الدنيا وزينتها، ولتقربهن إلى ساحة الطاعة لكي يَهَبن الله إذ يخاطبهن الله، يخاطبن دون وسيط إلا نقلاً لهن

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

بالوحي، في سائر الخطابات الاثني والعشرين: ﴿يُنْسَاءَ النَّبِيُّ... وَأَذْكُرْنَ... فِي بُيُوتِكُنَّ﴾....

يرجع الرسول ﷺ من غزوة خيبر مصيباً كنز آل أبي الحقيق فيقلن أزواجه له: أعطنا ما أصبت، فيقول لهن: قسمة بين المسلمين على ما أمر الله، فيغضبن من ذلك ويقلن له: لعلك ترى أنك إن طلقنا ألا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا، فأنف الله ﷻ لرسوله فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله آية التخيير هذه فقامت أم سلمة أم هي؟ فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقم من كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك فأنزل الله ﷻ: ﴿تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّئُ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ﴾... (١).

وهكذا نتلمح من ﴿قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ﴾ دون «بعض أزواجك» أنهن كلهن تشاركن في إزعاجه فانزعاجه ﷺ حتى نزل ما نزل وحصل ما حصل.

مجموعة حلائل النبي ﷺ كن سبع عشرة، دخل بهن أجمع إلا عمرة

(١) روى أصحابنا أنها أم سلمة كما أخرجه القمي في تفسيره على ما في المتن وروى إخواننا أنها عاتشة كما في الدر المنثور بعدة طرق ففي نور الثقلين ٤: ٢٦٦ عن المجمع روى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ جالساً مع حفصة فتشاجرا بينهما فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟ قالت: نعم فأرسل ﷺ إلى عمر فلما أن دخل بينهما قال لها: تكلمي قالت يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حقاً فرفع عمر يده فوجأ وجهها فقال له النبي ﷺ: كف فقال عمر: يا عدوة الله النبي لا يقول إلا حقاً والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي فقام النبي ﷺ فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغذى ويتعشى فيها فأنزل الله هذه الآيات.

وفيه ص ٣٦٥ ح ٦٦ بإسناده عن أبي الصباح الكتاني قال ذكر أبو عبد الله ﷺ أن زينب قالت لرسول الله ﷺ: لا تعدل وأنت رسول الله ﷺ وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا من قومنا....

أقول: مهما اختلفت البعض من نسائه البعض من هذه الأقاويل فالقولة المشتركة عليهما الأخيرة «إن طلقنا»....

والسيفا وفيهن سريتان: مارية القبطية وريحانة الخندقية، كان يقسم لهما مع أزواجه. ولم يجمع قط إلا بين تسع منهن فاعتزل ﷺ حين اعتزل عنهن ومات كذلك عنهن وأفضلهن خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة^(١) وأرذلهن من حاربت وصيته يوم الجمل!

لقد خيرهن بعد نزول آية التخيير بين المقام معه إن يردن الله ورسوله، أو الانسراح عنه إن يردن الحياة الدنيا وزينتها، حيث اختار لنفسه وأهله معيشة الكفاف وعيشة العفاف دون زهو ولهو بتبذير أو إسراف، لا عجزاً عن حياة المتاع والزينة، وإنما زهداً عادلاً كقدوة للأمة.

إلا أن نساءه ﷺ يتطلبن منه زهوة وزهرة كما هي شيمة النساء، وليس الرسول يميل إلى ميولهن فيزدهي بزوهن ويشتهي ما يشتهين، ولا سيما في الأموال التي هي لعامة المسلمين، وكذلك في أمواله الشخصية، ولذلك يعرض عنهن بعد عرضهن طلب الحياة الدنيا وزينتها واعتراضهن عليه، يعرض نظرة الوحي فتتزل آية التخيير فيخيرهن بين هذه وتلك.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٦٧ ح ٧٤ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ﷺ قال: تزوج رسول الله ﷺ بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة امرأة منهن وقبض عن تسع فأما اللاتي لم يدخل بهما فعمره والسيفا وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن (١) فأولهن خديجة بنت خويلد (٢) ثم سودة بنت زمعة (٣) ثم أم سلمة واسمها هند بنت أمية (٤) ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر (٥) ثم حفصة بنت عمر (٦) ثم زينب بنت خزيمة بنت الحارث أم المساكين (٧) ثم زينب بنت جحش (٨) ثم أم حبيب رملة بنت أبي سفيان (٩) ثم ميمونة بنت الحارث (١٠) ثم زينب بنت عيسى (١١) ثم جويرية بنت الحارث (١٢) ثم صفية بنت حيي بن أخطب (١٣) والتي وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم السلمية وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطية وريحانة الخندقية والتسع اللاتي قبض عنهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وأم حبيب وجويرية وسودة وأفضلهن خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة أقول وفيه عن الكافي عن أبي جعفر ﷺ قال في طوائف هؤلاء النسوة - ٤ - من تيم و - ٥ - من عدي و - ٣ - من بني مخزوم و - ٢ - من بني أسد و - ٨ - من بني أمية و - ٩ - من بني هلال و - ١٢ - من بني إسرائيل ولم يذكر البقية وطبعاً خديجة من أفضل قریش، وتفرق هذه الطوائف من الدليل على أن زواجه كانت سياسية أكثر مما هي جنسية.

أترى كان عرض التخيير، أمامهن كلهن فاخترن الله ورسوله؟ أم أمام أم سلمة فتبعنها كلهن؟ أم أمام عائشة؟ وقد يروى أنها تطلّب منه ﷺ اختصاصها فقال: «إن الله لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها»^(١).

إنه ﷺ على أية حال لم يكن ليخرج عن العدل بين نسائه حتى في ذلك العرض دون فرق بين عائشتين وأم سلمتين، اللهم إلا بفارق التقوى، دون تقديم لتلك بشابها وجمالها على هذه أمّن هي لتقدمها عمراً أو تأخرها جمالاً!.

ويا له من عرض عريض بين عليا الحياة معه ﷺ ودنيا الحياة لا معه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ في بيت الرسالة القدسية، تغافلاً عن أصل الحياة الزاهرة الباهرة في جوّ الوحي، والتنزيل، أو تذرّعاً بها إلى الحياة الدنيا وزينتها، فلا جمع بين الحياتين مع النبي ﷺ ولا اختصاصاً بالحياة الدنيا، إلا إرادة الله ورسوله، ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ...^(٢).

وكيف لهؤلاء موقع في بيت الرسالة القدسية؟ ﴿فَنَعَالَيْكَ أُمِّتُكَ﴾ بما يجب محبوراً ﴿وَأَسْرَحَنَّ سَرْكًا جَمِيلاً﴾ فكاً عن أسركن إذ لا تجدن ما تُردن

(١) الدر المنثور ٥: ١٩٤ - أخرج بعدة طرق عن جابر وساق القصة الطويلة إلى قوله: وأنزل الله الخيار فبدأ بعائشة فقال: إني ذاك لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت: ما هو؟ فتلا عليها الآية قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي بل اختار الله ورسوله فأسألك أن لا تذكر إلى امرأة من نساءك ما اخترت فقال: إن الله..

وفي نقل آخر فآتكم علي ولاحجز بذلك نساءك قال ﷺ بل أخبرهن به فأخبرهن رسول الله ﷺ جميعاً فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكان خياره بين الدنيا والآخرة أتخترن الآخرة أو الدنيا؟

(٢) سورة هود، الآيتان: ١٥، ١٦.

في ذلك البيت، فليس الطلاق إسلامياً إلا فكاً عن أسر، من الجانبين أو من جانب واحد، فيسرح المفكوك زوجاً أم زوجة ويرتفع حيث يشاء ﴿سَرَكَامَا جَمِيلاً﴾ كلمة صُراح في سماح انطلاقهن بطلاقهن إلى اختيار الأزواج، ففي تسريحهن - إذاً - تطليقهن عن كونهن أمهات المؤمنين، كما عن كونهن أزواجه، فقضية السراح هي الانسراح عن قيود زوجيته إلى أخرى، وقضية أنه جميل استئصال كافة العقبات عن زواجهن الأخرى كسائر المطلقات، فلو بقي بعد طلاقهن كونهن أمهات المؤمنين، فلا سراح لهن فضلاً عن جميل، والله تعالى يقول: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ﴾^(١) تنديداً بمن يظلمهن هكذا، لا ذات بعل ولا خلية تبعل، وساحة النبي أقدس وأحرى ألا يذرهن بتسريحهن كالمعلقات.

وأما موته عنهن دون طلاق فليس سراحاً فضلاً عن جميل، وهن بعده أمهات المؤمنين، إلا إذا تخلفن عن شروطاتها كما تخلف البعض منهن وهُدِّدَت بالطلاق، إطلاقاً في الأزواج.

فكما النكاح في ميزان الله متاعٌ، كذلك الطلاق متاعٌ وسُراحٌ جميل، عقد جميل وفكٌ جميل دونما عراك واحتكاك في ذلك الفكاك.

ليس النبي ليقبل ضغطاً عليه وتحملاً في الحياة الدنيا وزينتها، وليس يُضْغَطُ أزواجه على بساطة العيشة في الحياة كأبسط ما تكون، أسراً لهن خلاف ما يردن ويرغبن، لذلك فليخيرهنَّ ويقبل منهن ما يخترن.

وليس ليقبل النبي الأقدس من أبي بكر وعمر أن يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة النكدة في النفقة، حيث المسألة مسألة مشاعر وميول بشرية وطلبات طبيعية نسائية، دون تسيير لهن على خلاف ميولهن، وإنما مسايرتهن ما لا يمس من كرامة بيت النبوة، ثم تخييرهن كما خير، واخترن الله ورسوله والدار الآخرة:

﴿وَلَنْ كُنْتُمْ تُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٩):

وإنه ليس الأجر العظيم إلا للمحسنات منهن بعد ما أوردن الله ورسوله والدار الآخرة، فهناك إرادة الإحسان وهنالك تحقيق الإحسان، وليست الإرادة لتكفي ما لم يتحقق المراد بالحسنى، ثم العاقبة الحسنی بمواصلة الإحسان في إرادة الله ورسوله، وأما اللاتي يردن الله ورسوله والدار الآخرة بُغْيَةَ البقاء في بيت النبي ﷺ ثم لا يُحسِنَنَّ كما يناسب ذلك البيت، ومن ثم يحاربن في حرب الجمل أما ذا؟ وصيه الطاهر. فهن بعيديات من الأجر فضلاً عن عظيمه، وأبعد من العامرية التي اختارت قومها!.

ثم الإحسان في جو الوحي والتنزيل أفضل أجراً من سواء كما الإساءة أَرْدَلُ وأُنْكَل، حيث البعد الثاني لكلا الإحسان والإساءة راجع إلى إحسان هذا البيت وإساءته بين الناس، فعلى مستوى عَظُم ذلك البيت يعظم أجر الإحسان وعذاب الإساءة، وهذه قاعدة عادلة سارية في أبعاد الأفعال خيراً أو شراً، وكما تواتر عن النبي ﷺ في من سن سنة حسنة أو سيئة.

وهل التسريح هنا هو التطلق رجعيّاً أم بائناً، فمن تختار الحياة الدنيا يطلقها بصيغة؟ أم أن اختيارهن لها طلاق؟ التسريح صريح أنه فعلٌ من النبي إن اخترن الحياة الدنيا، فليس اختيارهن إذاً بنفسه طلاقاً، وليس التسريح - فقط - صيغة لفظية للطلاق، إلا أن تسريح كل شخص بحسبه ولا نعرف تسريحاً إسلامياً للأزواج إلا بالتطبيق، إلا أن يختص النبي ﷺ بتطبيق دون لفظ كما في نكاح ﴿وَأَمْرًا مُؤْمَنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) إلا أنهما لا تثبتان طلاقاً أو نكاحاً دونما صيغة، بل «لو اخترن أنفسهن لطلقهن» (٢).

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٦٥ عن الكافي حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن=

وهل المسرَّحة هكذا تنسرح بحيث يحل لها الزواج بغيره؟ وهن أمهات المؤمنين! ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾^(١)! ولكنما الحياة الدنيا وزينتها والسراح الجميل قد تتنافى وحرمان الزواج وهو من أمتع مُتَعِ الحياة وزينتها ومن أجمل السراح! فقد يكون تسريحهن هكذا تطليقاً عن كونهن أمهات المؤمنين وكما خول علي عليه السلام بتطليقهن أن خرجن عن طور الطاعة له عليه السلام كما يحق وقد مضى حديثه عن القائم المهدي عليه السلام ومن هنا نتبين على أية حال أن «لو اخترن أنفسهن لِبَنٍّ»^(٢) دونما رجعة حيث الأمر قاطع لا مردّ له من الله: ﴿قُلْ ... فَمَعَالَيْكَ ... وَأَسْرَحَكُنَّ﴾ فليُسْرَحَ من اختارت الدنيا دونما رجعة، اللهم إلّا رجوعاً إلى الله ورسوله فرجعة بعقد جديد ولا دليل عليه!

﴿يَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾^(٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهِنَّ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾^(٣١):

ولماذا في قصة التخيير ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ﴾ ثم هنا والتي بعدها ﴿يَنْسَاءُ النَّبِيُّ﴾؟ علّه حيث الأولى يخص أزواجه والأخريان تشملان معهن بناته وكل امرأة تعيش في جو الوحي مرتبطة به نسباً أو سبباً فهما بأحرى يشملان الصديقة الزهراء عليها السلام أن يؤتاها أجرها مرتين ويعتد لها رزقاً كريماً!

= أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن رجل خيّر امرأته فاخترت نفسها بانت؟ قال: لا - إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن.
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

(٢) نور الثقلين (٦٥) حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لِبَنٍّ؟ فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله.

وهذه ضابطة عامة في الأعمال خيراً وشرّاً، أن يُنظر إليها من بعدين: نفس العمل، ومن يرتبط به أياً كان، في خير أو شر من غير العامل، وأعظم رباط للعاملين هو الواقع في جو الوحي، ثم وما دونه من أجواء، يذكر هنا أفضلها لنجعله نبزاً ينير الدرب على ما دونه، كلٌّ بحسبه.

وإذا كان هذا موقف نساءه ﷺ فبأحرى بنته الزهراء ﷺ وعلي ﷺ والأئمة من ولدهما ﷺ من عترته وكما يروى عن زين العابدين ﷺ: «نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجر الله في أزواج النبي من أن نكون كما تقول، إنا نرى لمحسنتنا ضعفين من الأجر ولمسيئتنا ضعفين من العذاب»^(١).

وقد عد الرسول ﷺ أزواجه في هذه الميزة من «أربعة يؤتون أجرهم مرتين»^(٢) دون اختصاص بهن، فإنما الميزة للأقرب فالأقرب صلة ومكانة، وهما في عتره النبي ﷺ أقرب قرابة ومحتداً!

فمضاعفة العذاب هنا هي تبعة المكانة الكريمة من النبي ﷺ كما مضاعفة الأجر فإنها تابعة لنفس المكانة، تُقدّران بقدرها في المنسوب والمنسوب إليه، ولا أكرم من الرسول ﷺ ولا أقرب من أهله الذين يعيشون جوّ الوحي!

والفاحشة هي المعصية الفاحشة، متجاوزة حدها أم إلى غير العاصي أم تجمعهما، ثم الفاحشة قد تكون مبينة متجاهرة ولا تبين إلا نفسها، وقد

(١) نور الثقلين ٤: ٢٦٨ ح ٧٧ في مجمع البيان وروى محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال رجل: إنكم أهل بيت مغفور لكم قال فغضب وقال: نحن... وفي الدر المنثور ٥: ١٩٦ - أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد ﷺ يجرى أزواجه مجرانا في الثواب والعقاب.

(٢) المصدر أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: أربعة يؤتون أجرهم مرتين منهم أزواج رسول الله ﷺ وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في الآية قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة وأن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم فإن الحجة على نساء النبي ﷺ أشد منها على غيرهن...

تكون مبيّنة تبين معها موقف صاحبها ومن يتصل بهم بطبيعة الحال، وهنا ﴿يَفْجَحُشُهُ مُبَيِّنَةً﴾ كالأخيرة لا فقط «مبيّنة» إذا فهي التي تبين موقف صاحبها أنها منه كما تتراوش من كوز، لا فلتة غير قاصدة، كما وتبين ما يستحقه من العقاب عليها.

ثم وليست الفاحشة لتختص بالشذوذات الجنسية وهي من الخبيثات النسائية بعيدة عنها ساحة الرسالة القدسية حيث ﴿أَلْخَيْثُتُ لِلْخَيْثِينَ﴾^(١) مهما كانت للبعض من نساء الأنبياء فاحشة الكفر كما قبل الإسلام بسائر فسقه إلا الزنا.

فمن «الفاحشة الخروج بالسيف»^(٢) على وصي النبي ﷺ فإنه خروج على نفس النبي ﷺ وما أفحشها من فاحشة، وكما خرجت عائشة يوم الجمل على وصي الرسول ﷺ وخرجت زوجة موسى على وصيه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة^(٣).

إن حرب عائشة زوجة النبي ﷺ وحرب صفيراء زوجة موسى ﷺ مع وصيهما هي من الفاحشة المبيّنة، خروجاً عن بيت النبوة، وخروجاً على بيت النبوة، ولا أفحش من هذه الفاحشة مبيّنة مدى التخلف العارم على صاحب الرسالة الإلهية، والله يقول ﴿وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ !...

(١) سورة النور، الآية: ٢٦.

(٢) نور الثقلين ٢٦٨ في تفسير علي بن إبراهيم بإسناد عن حريز قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله ﷻ: ﴿يَلِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ﴾ [الاحزاب: ٣٠]... قال ﷺ: الفاحشة الخروج بالسيف، أقول وهو من التفسير بأفحش مصاديق الفاحشة.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٦٨ ح ٧٨ في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ حديث طويل يقول فيه ﷺ: إن يوشع بن نون وصي موسى ﷺ عاش بعد موسى ثلاثين سنة وخرجت عليه صفيراء بنت شعيب زوجة موسى ﷺ فقالت: أنا أحق منك بالأمر فقاتلتها فقتل مقاتليها وأحسن أسرها وإن ابنة أبي بكر ستخرج علي في كذا وكذا ألفاً من أمتي فيقاتلها فيقتل مقاتليها ويأسرها فيحسن أسرها وفيها أنزل الله تعالى: ﴿وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الاحزاب: ٣٣] يعني صفيراء بنت شعيب.

وترى أن مضاعفة العذاب ضعفين هي ضعفين على أصل العذاب فهي إذاً ثلاثة أضعاف؟ والأجر الذي هو قضية الفضل أخرى بذلك من العذاب العدل وهو «مرتين»! إذاً «فضعفين» هما «مرتين» حالاً من العذاب، عذاباً وثواباً على سواء، والمضاعفة هي الزيادة قلت أو كثرت، من مرتين إلى ما شاء الله، وهي هنا ضعفين، فالضعف هو الزيادة دونما تحديد و﴿مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَضْفَافًا بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾^(١) وأقل الضعف لهم عشرة ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاتِهَا﴾^(٢) ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٣) وكما لمن جاء بالسيئة ضعف في مضاعفتها: ﴿رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَكَاتِبِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٤) ومعلوم أن ضعف المضلل أضعف من ضعف المضلل وكل ضعف! ..

ومن ثم الأضعاف تعني المرات من ثلاث فما فوقها ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾^(٥) أي: مرات مزيدة على الأصل ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾^(٦) ...

إذاً فمضاعفة الضعفين من العذاب هي الزيادة المثلين لا زيادة مثلين على أصل العذاب، وكما الأجر مرتين: عذاب أو أجر، للفاحشة أو القنوت، نفسه في حساب الفاعل، وآخر تخجيلاً أو تبجيلاً لجو الوحي والتنزيل جزاءً وفاقاً أو عطاءً حساباً.

هنالك فاحشة مبينة فعذاب ضعفين ﴿وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ وليس عليه عذابهن عسيراً تمنعه عنه مكانتهن من الرسول حيث الرسول نفسه أيضاً

(١) سورة سبأ، الآية: ٣٧.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

(٣) سورة ق، الآية: ٣٥.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠.

(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٤٥.

مهدد: ﴿وَلَوْ نَفَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ (٤٤) لَأَعَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَفْنَا مِنْهُ الْوَيْتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ (١).

وهناك قنوت لله ورسوله ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا﴾ خضوعاً لله عبودية ولرسوله طاعة وعملاً يصلح لذلك الخضوع، صالحاً لجو الوحي والتنزيل ﴿تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ وزيادة هنا لأنه قضية الفضل: ﴿وَأَعَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ دونما هناك حيث العذاب قضية العدل فهو عدل للفاحشة دونما ربوة. أترى إن كن عواناً بين ذلك، لا فاحشة مبينة ولا قنوت لله ورسوله، فهلاً يكون هنالك أجرٌ ولا عذاب؟

أجل! ولكنه لا ضعف في عذابهن ولا أجرهن، حيث البعد الثاني من العصيان والطاعة عادم فثاني الأجر والعذاب كذلك عادم ومثلهن إذاً كسائر النساء على سواء، فلا كرامة إلا بالتقوى ولا مهانة إلا بالطغوى، أياً كانت الطغى وإن زوجة النبي، وأياً كانت التقى وإن زوجة فرعون الشقي ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَنَّاهُمَا فَذَرُوهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ﴾ (١٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنْ الْقَانِنِينَ ﴿١٧﴾ (٢).

ثم وليست مضاعفة الثواب والعقاب لنساء النبي إلا للبعد الثاني من الطاعة والعصيان، دون رعاية للمصلحة بالنبي، وإلا فلا عقاب أم تخفيفاً من العذاب كضعف الثواب.

(١) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤-٤٧.

(٢) سورة التحريم، الآيات: ١٠-١٢.

وترى أن مضاعفة العذاب في الفاحشة المبينة تخص الآخرة؟ أم تعم الأولى والآخرة؟ العموم قضية إطلاق العذاب، فالفاحشة التي فيها الحد يضاعف لهن حدّها في الأولى كما في الأخرى إلا أنه يخص الفاحشة المبيّنة، لا كل فاحشة ولا المبيّنة دون تبين وقوفاً عند النص فيما يشد عن القاعدة تأمل.

﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْتُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾﴾:

إنه ليس ارتفاع المساواة بين نساء النبي وسائر النساء لأنهن نساء النبي، بل «إن اتقيتن» كما وليس النبي ﷺ كأحد من الرجال لبنوته. . أنتن في مكانة لا يشارككن فيه أحد من النساء، ولا تشارككن فيها أحداً من النساء ولكن «إن اتقيتن» فليست المسألة مجرد قرابة من النبي بسبب أو نسب اللّهم إلا حسب التقوى وسببها ونسبها، فالتقوى تقوى إن كانت في مكانة عليا ومحتد أقوى كما الطغوى تقوى على سواء، فلا بد من القيام بحق هذه القرابة العليا، وهو القائل: «يا فاطمة ابنة محمد! يا صفية ابنة عبد المطلب! يا بني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم»^(١).

وهل الأوامر والنواهي التالية تخصهن لاختصاص خطاباتها لهن؟ وإن اتقيتن» تعم كل تقوى واجبة وراجحة من كل متقية منهن وسواهن! وموارد الأمر والنهي هنا لا تخصهن! وإنما التقوى لهن تخرجهن عن مساواتهن لسواهن دون واجبات أو محرمات تختصهن، وليست المذكورة إلا عامة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ويروي المسلم والترمذي أيضاً قوله ﷺ: «يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار! يا معشر بني كعب انقذوا أنفسكم من النار! يا معشر بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار! يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار! فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سألها ببلاتها.

لكافة المسلمين دون اختصاص بهن، فالآية تشجيع لهن على أصل التقوى وإذا ﴿لَسَنَّا كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾!

تقوى في القول سلباً ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ وإيجابياً ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾! ينهاهن حين يخاطبن غير ذوي الأرحام عن أن يكون في أقوالهن خضوع له نبرة مثيرة، ولينة مغيرة، خضوعاً في موسيقا التعبير، أم ما يحمله من معنى مثير، فواويله إذ أجمعا في عبرة القول ونبرته وضحكته! ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾: الشهوة الكامنة حيث تظهرها القولة الخاضعة، فلتكن قولة مخضعة أم لأقل تقدير لا خاضعة ولا مخضعة، لا في موسيقاها ولا في معناها.

للمرأة قولات ثلاثة: ١ - خضوع - مثير بأي من أبعاده. فمحظور ٢ - لا خضوع ولا كبرياء فغير محظور، ٣ - وإخضاع بكبرياء في قول تطوي نسائية الصوت ولطافته طياً فمحبور مشكور، فتقوى واجبة في قولهن عدم الخضوع، ومن ثم راجحة هي إخضاع والقول المعروف هو المعروف عن مسلم حلاً في جنباته، ثم المعروف عن مؤمنة حلاً منها مع غير المحارم، ثم المعروف عن أهل النبي فهو إذاً مثلث المعروف وأقله ألا يكون فيه ما يحرم من مؤمنة لغير محرم!

صحيح أنهن كأزواج النبي وأمهات المؤمنين ليس ليطمع فيهن طامع، ولكن المرض في قلوب مقلوبة يُستثار، قلوب مريضة بالشهوات دونما عفاف، أم ومريضة بنفاق أم نقصان في إيمان، مهما سلمت القلوب السليمة بإيمان وعفاف على ما فيها من شهوة، فإنها ليست ككل مرضاً فإن الله خلقها في كل مؤمن ومؤمنة، وفي النبيين، وإنما يُخاف ممن لا يعفُّ شهوته.

وإذا كن نساء النبي ﷺ على ما هن عليه من المكانة، في ذلك الزمن البدائي البسيط هن يُنهين عن الخضوع في القول، فكيف بهذا المجتمع الذي

نعيشه اليوم، المتقدمة فيه الشهوات، المرفوفة على جوّه الأطماع، المسعّرة فيه السعارات المحمية الجنسية، فأحرى بالمؤمنات إذاً ألا يخضعن بالقول أو يبرزن في أية صورة مثيرة، فإنها مثار الفتنة.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ :

﴿وَقَرْنَ﴾ هل إنها أمر بالوقار؟ وأمره «قرن»! والوقار واجبهن على أية حال، وبأحرى خارج بيوتهن وهنا ﴿بُيُوتِكُنَّ﴾! وقضية الموقف في سرد أوامر ونواها، هي العطف كما في سائرهما!

فهي إذاً «قَرْنَ» عطفاً، فهل بعدُ من قار يقار إذا اجتمع؟ ولا موضوعية في جمعهن في بيوتهن إلا قرارهن جماعات أو فرادى! وأمرها «اقررن»! اللهم إلا بحذف الحرفين تخفيفاً كما في أضرابها فنعماً، ولكنها معنوياً غير مناسبة فكلّا!

أم إنها من قرَّ يقرُّ؟ وأمرها «اقررن» فكذلك الأمر إلا في المعنى، فإنه أمر بقرارهن في بيوتهن، ومن دناءة المرأة كونها لَفُوتاً تكثر الخروج من بيتها دون ضرورة تُلجئُها، وهذا يناسبها في أدب اللفظ وجمال المعنى، والأول يخالفهما، والأوسط يخالف المعنى، والقرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه وهو ثالثها.

يقرر هذا الأمر لهن أصل قرارهن في بيوتهن، فإن أشغالهن في الأكثرية الساحقة أشغال بيتية، كُفِين عما سواها بمعونة الرجال مؤونات أما هي؟.

فلا يعني تحريم خروجهن عن بيوتهن اللهم إلا تبرجاً كالجاهلية الأولى، فلو كان عطفاً لكان «ولا تخرجن» في تبرج وسواه، فإنما نهين عن تبرج الجاهلية الأولى:

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ احتشاماً في خروجهن إذا لزم الأمر

أو رجع، بتحجُّب يناسب حرمة النبي ﷺ والتبرج هو تكلف في الظهور كالبرج المظاهر لكل ناظر، تكلفاً في إظهار زينتهن الستيرة تحت ملابسهن، وتكلفاً في تزئین زائد على الذاتية النسائية فيهن، في عطرة تجلب، أو مشية تجذب، أو صوتة تُطمع، أو غنجة تثير، أما إذا من تظاهر نسائي يعطف إليهن أنظار الرجال الأجانب ﴿فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾!

البيت ستر أول للنساء، ثم إخفاء الزينة وكل جاذبية نسائية ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾^(١) وتهذر بطبيعة الحال دونما تبرج.

«كانت عائشة إذا قرأت: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ بكت حتى تبل خمارها»^(٢) وهل كانت تبكيها وطأة الأمر الشاق؟ وليس قرار البيت إلا راحة للمرأة واحتشاماً! أم كانت تبكيها لأنها أضمرت خروجها يوم الجمل؟ فعلوها فإنا لا ندري إلا خروجها يوم الجمل تخلفاً عن أمر ربها على إمامها!^(٣).

(١) سورة النور، الآية: ٣١.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٩٦ - أخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال: كانت عائشة...

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٦٩ ح ٨٢ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد والحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن علي بن النعمان عن محمد بن سنان يرفعه قال: إن عائشة قالت: التمسوا لي رجلاً شديد العداوة لهذا الرجل (تعني علياً عليه السلام) أبعثه إليه قال: فأتيت به فمثل بين يديها فرفعت إليه رأسها فقالت له: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ فقال لها: كثيراً ما أتمنى على ربي أنه وأصحابه في وسطي فضربت ضربة بالسيف فسبق السيف الدم، قالت: فأنت له اذهب بكتابي هذا فادفعه إليه طاعناً رأيته أو مقيماً، أما أنك إن رأيته رأيته راكباً على بغلة رسول الله ﷺ منتكباً قوسه معلقاً كنانته بقربوس سرجه وأصحابه خلفه كأنهم طير صواف قال: فاستقبله راكباً كما قالت فناولته الكتاب ففرض خاتمه ثم قرأه فقال: تبلغ إلى منزلنا فتصيب من طعامنا وشرابنا ونكتب جواب كتابك؟ فقال: هذا والله ما لا يكون، قال: فسار خلفه فأحرق به أصحابه ثم قال له: أسألك قال: نعم قال: وتجيبي؟ قال: نعم قال: نشدتك بالله هل قالت: التمسوا لي رجلاً شديد العداوة لهذا الرجل فأتى بك فقالت لك: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ فقلت: كثيراً ما أتمنى على ربي أنه وأصحابه في وسطي وأناي ضربت ضربة سبق السيف الدم؟ قال: اللهم نعم! قال: فنشدتك الله هل قالت لك: اذهب بكتابي=

﴿وَقَرْنَ . . وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾؟! كما وقرن ولم يتبرجن^(١).

ولماذا تخرج المرأة من بيتها؟ ألما تعنيها من تحصيل النفقة إذ تعانيها؟ وهي من واجبات الرجال! أما ذا من واجبات خارج البيتية؟ وهي كلها موضوعة عنها موضوعة على الرجال، تخفيفاً عنهن واحتشاماً لهن وحفاظاً على حرماتهن!.

للرجال رجولة الأشغال وهي في فسحة خارج البيتية، وللنساء أنوثة الأشغال وهي داخل البيتية، فعلى كل تقديم واجبه، وفي معاكسة الأشغال أم خروج المرأة لتعمل مع الرجل، كارثة على البيت لا تجبر، اللهم إلا في الضرورات التي تبيح المحظورات، وبيت المال يضمن مجالاتها الاقتصادية للرجال فضلاً عن النساء اللاتي ليس لهن من ينفق عليهن، أو عمل في البيت أو مثله في الحفاظ عليها!

= هذا فادفعه إليه ظاعناً كان أو مقيماً أما أنك إن رأيته رأيته راكباً على بغلة رسول الله ﷺ متكباً قوسه معلقاً كنانته بقربوس سرجه أصحابه خلفه كأنهم طير صواف فتعطيه كتابي هذا؟ قال: اللهم نعم قال: فنشدتك الله هل قالت لك: إن عرض عليك طعامه وشرابه فلا تناولن منه شيئاً فإن فيه السحر؟ قال: اللهم نعم قال: فتبلغ عني؟ قال: اللهم نعم فإني قد أتيتك وما في الأرض خلق أبغض إليّ منك وأنا الساعة ما في الأرض خلق أحب إليّ منك فمرني بما شئت قال: ارجع إليها بكتابي هذا وقل لها: ما أطعت الله ولا رسوله حيث أمرك بلزوم بيتك فخرجت ترددين في العساكر وقل لهم: ما أنصفتم الله ولا رسوله حيث خلفتم حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول الله ﷺ قال فجاء بكتابه فطرح إليها وأبلغها مقالته ثم رجع إليه فأصيب بصفين فقالوا: ما نبعث إليه بأحد إلا أفسده علينا.

(١) الدر المنثور ٥: ١٩٦ - أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي ﷺ ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها وفيه أخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور المحصر قال: فكان كلهن يحجن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله ﷺ.

واجب النفقة أماذا من أشغال خارج البيتية يتيح للزوجة والأم من الجهد ومن الوقت وهدوء البال ما تشرف على الفراخ الناشئة، فالأم الكادحة المكدودة بالعمل لتحصيل النفقة، المقيدة بمواعيد العمل، ليست لتعطي للبيت واجبه التربوي، فبيوت العاملات والموظفات هي كالفنادق والخانات وأنعس منها وأركس، حيث الناشئة المحتاجة إلى تربية الأم تهذر فيها، ولا ينوب أمها غيرها من مربين أو مربيات!

فأما أن تخرج المرأة لغير العمل، بل للاختلاط بالرجال والاشتغال بالملاهي أماذا من لهوات وشهوات فهو الارتكاس إلى حماة الحيوانات ودرك الجاهليات التي ترد الإنسان إلى مراتع الحيوان!

يقول الرسول ﷺ: «إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في بيتها»^(١) كما و«جئن إلى رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله ﷺ: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال ﷺ: من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله»^(٢). وقال ﷺ: «شر النساء المتبرجات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم»^(٣).

التأكيد في قعودهن في بيوتهن أمر إرشادي للحفاظ على العفاف وعدم التبذل أمام الرجال، وأما إذا خرجن غير متبرجات بزينة، متعففات، فما

(١) المصدر أخرج الترمذي والباز عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: ...

(٢) المصدر أخرج الباز عن أنس قال: جئن النساء ...

(٣) المصدر أخرج البيهقي في سننه عن أبي أذينة الصدي أن رسول الله ﷺ قال: ... وفيه أخرج الطبراني عن ابن عباس قال لما بايع النبي ﷺ النساء قال: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قالت امرأة: يا رسول الله ﷺ أراك تشترط علينا ألا نتبرج وأن فلانة قد أسعدتني وقد مات أخوها فقال رسول الله ﷺ: اذهبي فأسعديها ثم تعالي فبايعيني.

عليهن من سبيل ولا سيما في محاويجهن المادية والمعنوية فراجع أو واجب، ولقد كن يخرجن زمن الرسول ﷺ للصلاة وتمريض جرحى الجهاد أمّا ذا من متطلبات راجحة وواجبة ولكن في غير تبرج وتظاهر بمفاتهن، بل متعففات متحجبات، وقد «كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ﷺ ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس»^(١).

ولو كان خروجهن ممنوعاً لما أمرن بالحجاب، فإنه سترة عن الرجال الأجانب، والآية تنهى عن التبرج بعد الأمر بقرارهن في بيوتهن، فليس خروجهن غير متبرجات تحت النهي ولا تحت الأمر، فهو إذاً مسموح كرفع يستثنى عن أصل قرارهن في بيوتهن لراجع أو واجب أم مباح!

هنالك المنعة عن تبرج الجاهلية الأولى، مما تلمح بتبرجة أخرى^(٢) أم تبرجات ثانية وثالثة أماهيه؟ وكما نعيش اليوم أبشع التبرجات النسائية في بلاد متخلفة عن شرعة الله، لا يسترن إلا عوراتهن ولو كانت جميلة ما سترنها، وقد يتبرجن فيها جلية أكثر لمتاع الجنس وعند ذلك الطامة الكبرى! وجاهلية القرن العشرين من أبشع الجاهليات التي تمر فيها البشرية وعاشتها حتى الآن!

أنت يا ربحانة ماذا تعنين من التبرج، تظهرين مفاتنك، وتجميلين بدنك وتتغنجن في صوتك وحركاتك، وتلبسين ما يجلب أنظار تجار الجنس وبغاته، فهل أنت متاع تعرّضين نفسك للشراء، أم حيوانة شهوة تبغين البغاء وتفتشين عن زبائن، تعملين من نفسك برجاً يقصد وعند ذلك الطامة الكبرى.

(١) نور الثقلين ٤: ٢٦٩ ح ٧٩ تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية قال: أي ستكون جاهلية أخرى

(٢) كما في الصحيحة عن عائشة.

للتبرج النسائي دركات، من مشية بين الرجال تجلب أنظارهم وضرب بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن، بمشية تكسر وتغنج، ومن تكشف ما يجب إخفاؤه من زينة، وكل ما يعطف أنظار طلاب الجنس إليهن بصراً وسمعاً وشماً، كل هذه تبرجات مهما اختلفت دركاتها وخطراتها، والآية تمنع عن تبرج الجاهلية الأولى ولم يكن إلا تبرجاً بزينة كيفما كانت، اللهم إلا ما ظهر منها مهما جلبت أنظاراً أم لم تجلب.

هنالك تستر مطلق في قرارهن في بيوتهن وهو الأصل لحياتهن، ثم خروج باحتشام في غير تبرج بزينة، برجاً ظاهراً دونما تظاهر، ثم خروج في تبرج بأية زينة تجعلهن كبرج يقصد، والممنوع هو الأخير بكل صورته ولا سيما التعري بين الرجال كما كن أحياناً يظفن البيوت عاريات قائلات: اليوم يبدو كله أو بعضه.. فما بدى منه فلا أحله!

ولأن الجاهلية الأولى ما تجاوزت عن تلکم التبرجات^(١) فنحن نعيش الآن جاهلية أعمى وأنحس من الأولى، غليظة الحس، حيوانية التصور، هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين وضلال مبین! حيث بلغ التبرج إلى أبشع من التعري.

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ كما يحق، لا قياماً للصلاة ولا إتيانها كيفما كان، وإنما إقامتها بظاهرها وبباطنها كما تصلح لمحضر الرب سبحانه وتعالى..
﴿وَعَنِيتِ الزَّكَاةَ﴾: الضريبة المالية التي تنمي المال وتظهر صاحب المال

(١) في الدر المنثور ٥: ١٩٩ عن مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية وعن قتادة: وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك عن ابن حبان: والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيرى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج وقال ابن كثير في التفسير: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت شعرها وأقرطه أذناها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في حياتهن وأحوالهن.

والمجتمع من دنس الفقر وسوء الحال ﴿وَأَطَعَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ فأنتن أخرى بذلك حيث ينزل الوحي في بيوتكن... إنما...؟

﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣):

هذه آية التطهير، منقطعة النظير، في التعريف بمدى العصمة والطهارة للبعير النذير، وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بذلك التطهير.

فإنها على اتصالها بما قبلها من جملات في آيتها وآيات قبلها ثم «واذكرن» التي بعدها، هي منفصلة عما احتفت بها في مغزاها ومعناها، حيث الخطابات في سواها الـ (٢٢) كلهما جموع مؤنثة تعني نساء النبي ﷺ وهنا جمعان مذكران يعينان الذكران من أهل البيت ﷺ.

وإنها تصلح لفظياً ومعنوياً أن تكون آية مستقلة عما تصدرتها نازلة لوقت آخر، وكما تواترت بذلك روايات الفريقين عن النبي ﷺ وأهل بيته الكرام ﷺ^(١).

واستقرارها تأليفاً في آية القرار: «وقرن...» أمرٌ قاصد قاسطٌ إذ يعني التأليف بين بيتي النبي الأقدس ﷺ في الظاهر النسائي والباطن المعرفي في قمة العصمة والطهارة، وليس لها موضع أنسب منها هاهنا، رغم ما يُعرف بما لا يُعرف فيخرف أنها تحولت إلى هنا تحريفاً عن موضعها بُغية تحريف عن موضوعها أنها تعني نساء النبي كما عنتهن سائر خطاباتهن؟ وذكرورة الضمير دليل قاطع لا مرد له عما يعنيه من ذكران أهل البيت!.

أو أن الله جعلها فيها كيلاً تحرف عما تعنيه زعم أنها تعني ما تعنيه

(١) أحاديث التطهير المتواترة مطبقة على أن آية التطهير مستقلة نزلت دون ألفاظها الأخرى التي معها في التأليف.

خطابات النساء، كحيلة إلهية تحول دون التحريف! ولا تحريف في القرآن ولن. . أياً كان وأيان بأدلة الحفظ عقلياً وكتابياً وفي السنة القطعية، فهل يخاف الله المحرفين لكي يحتال حتى لا يُغتال؟!

إن ضميري التذكير يحافظان على كيان آية التطهير، كما و«إنما» و«أهل البيت» أما ذا من عساكر البراهين من نفس الآية ومن السنة المتواترة تدلنا على تحول الخطاب عنهن إلى رجال أهل البيت، إذًا فالبيت غير البيت وأهله غير أهله!

ليست آية التطهير لتعني نساء النبي لا في أدب اللفظ لمكان «كم. . كم» ولا في حذب المعنى لمكان «إنما» أما ذا؟ من قرائن قطعية تحافظ على مكانة مخاطبيها، رغم مكانها بين مخاطبات!.

فكما ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾^(١) لا تحوّل ﴿وَأَسْتَغْفِرِي لَذُنُوبِي إِنْكَ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^(٢) إلى مخاطبيها، حيث اختلاف الضمائر يحافظ على ما يعنيه المضمّر والضمائر ذكراناً وإنثاءً! كذلك «كم» هنا لا تتحول إلى غير مخاطبيها! وقرينة السياق - على نقد في أصلها - ليست لتسوق مقارنها إلى غير الصريح من معناها!

أترى نساء النبي ﷺ كن هنا رجالاً لكي يخاطبن بخطابهم «كم» كما يهرفه من لا يعرف أدب اللفظ والمعنى؟^(٣) أم نسي الله أو تناسى وسها فخاطبن بعد خطابات النساء خطاب الرجال؟ أم عنى بهم رجال أهل البيت وفي ضمنهم النساء تغليياً لقبيل الرجال كما في سائر الأحوال؟ وشمول

(١) سورة يوسف، الآية: ٢٩.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٩.

(٣) كعكرمة في قوله: «من شاء باهله» إنها نزلت في أزواج النبي ﷺ كما ويشير في قوله الأخرى إلى وحدته في هدمته «ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي ﷺ» (الدر المنثور ٥: ١٩٨).

ضمير الرجال للنساء بحاجة إلى دليل قاطع! والقرائن القطعية في الآية تُنحِيهن وكل من هو دون العصمة القمة عنها! والسنة القطعية لا تضم إليها إلا الصديقة الكبرى سلام الله عليها! ولئن سألنا نساء النبي ﷺ هل أنتن أم واحدة منكن داخله في هذه الطهارة القمة الخارج عنها من خرج نبياً وسواه؟ لا نسمع الجواب إلا كلا، ولا سيما وأن القرآن ناطق بالأخطاء الجارفة في بعضهن ﴿وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)!

هنا «إنما» في إرادة الطهارة وإذهاب الرجس عن أهل البيت ﷺ تحصرها في أهل البيت وتحصرها عمن سواهم، أي كانوا وأيان من أهل البيوتات الرسالية وملا العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين!.

فلا يدخل في ذلك البيت القمة في العصمة العليا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﷺ ولا جبريل وميكال والروح ﷺ أمّن ذا؟ فضلاً عن نساء النبي ﷺ أم ورجال فوقهن في درجات الإيمان كمقداد وأبي ذر وسلمان! أهل البيت في إطلاقها تشمل كل أهل من كل بيت، بيت السكن للبدن حيث الإنسان يستريح فيه بيدنه من الأعباء، فأهله هم الآهلون لتهيئة الراحة البدنية من أزواج وخدم وأضرابهم.

أم بيت يبيت فيه الروح، جوّ روحاني يتغيه الروح لراحة الاستضاءة من أضواء المعرفة وأهله الآهلون لتلك الاستضاءة.

هذا جو روحاني وبيت يحلّق على أهله، وذاك جو جسداني وبيت يحلق على أهله، وأين بيت من بيت وأهل من أهل؟

وهما قد يجتمعان كبيت علي وفاطمة لهما وللرسول الأقدس ﷺ وقد يفترقان كحجرات الرسول بنسائه، وكمن يعيشون عيشة الحيوان ليس لهم جوّ روحاني يعيشهم عيشة الإنسان!

ولمكان «إنما» هنا ليس من أهل البيت نساءه ﷺ إذ لا يشملهن لأنهن أهل بيت سكن من حجر ومدر وهو بيت محمد كبشر، والمسند إليه هنا هو محمد الرسول ﷺ !

تري بعدُ أنهم أهل بيت الرسول ﷺ؟ وهو لا يشمل الرسول ﷺ وهواسه وأساسه! و«إنما» الحاصرة تجعله المصداق الأجل في هذه الأهلية المباركة، وما سائر أهل البيت إلا كمصاديق ثانوية! مهما تواترت الرواية أنهم «علي وفاطمة والحسنان» في التنزيل وكما يروى عنه ﷺ هؤلاء أهل بيتي وهم أحق بخلافتي^(١).

أو أنهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أعلى جو روحاني يشملهم وإياهم، وبيت رسالي يعمهم، لا الرسولي الذي يخص أهل الرسول المعصومين؟ وهذا يناسب حصر الطهارة، وإطلاق البيت^(٢) وتواتر

(١) غاية المرام في كفاية الخصام ص ٣٧٦ عن مسند أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمد عن شداد بن عمارة ذهبت إلى وائلة بن الأسقع وعنده جماعة يسبون علياً فشاركهم فقال وائلة: أتريد أن أخبرك بما سمعت عن رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى قال: ... ساق حديثه في آية التطهير ثم قال ﷺ: وهم أحق بخلافتي أقول والأربعة في التنزيل من باب التفسير بالمصداق الثاني المختلف فيه قائله بالمتفق عليه وقد أخرج عنه ﷺ نزولها في الخمسة محمد بن جرير الطبري في التفسير عن خمسة عشر طريقاً عن أم سلمة والسيوطي في التفسير عن عشرين طريقاً والثعلبي في التفسير عن تسعة طرق عن أم سلمة وفي طرق عدة عن عائشة، وقد نقله جماعة من الحفاظ والمحدثين مثل أبي نصر الحميدي وموفق بن أحمد وأبي رزين في جامع الصحاح والإمام أحمد والطبراني عن أم سلمة، والطبري والثعلبي في تفسيريهما وعبد الله الشافعي في مناقبه والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي بكر في مجمع الزوائد والزرندي في نظم درر السمطين والهيتمي في الصواعق وابن حسنويه في درر بحر المناقب والجري في المناقب والبدخشي في مفتاح النجا والقاري في أربعين حديثاً والنبهاني في الأنوار المحمدية والواحدي في أسباب النزول والقندوزي في ينابيع المودة والأمرتسري في أرجح المطالب والقسطلاني في المواهب اللدنية والخمراوي في مشارق الأنوار والنبهاني في الشرف المؤيد والذهبي في تاريخ الإسلام - كلهم عن أبي سعيد الخدري عنه ﷺ.

(٢) حيث التقييد بأهل بيت الرسول روحياً كما هو بدنياً لا يناسب إطلاق أهل البيت، وبيت الرسالة المحمدية هنا قضية الإطلاق وسائر البراهين القاطعة.

الأحاديث الأخرى عن الرسول وأهل البيت وكما يروى عنه ﷺ: «نحن أهل بيت طهرهم الله من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم ﷺ»^(١).

ولقد أجمع أصحاب الرسول ﷺ والتابعون، وأتباعهم، وأئمة الحديث، والمفسرون في تواتر صارم لا قبل له ولا مثيل بين متواتر الحديث، أجمعوا على نزول آية التطهير في أهل بيت النبوة، وقد يروى رواية حديث التطهير ألفاً مما يجعله كآيته في التواتر الصارم!

ومن المروي عنهم فاطمة الزهراء ﷺ^(٢) بنت الرسول ﷺ وعائشة

(١) الدر المنثور ٥: ١٩١ عن ضحال بن مزاحم أن نبي الله ﷺ كان يقول: ... أقول: «كان يقول» دليل استمراره في قوله هذا وقد أخرج عنه ﷺ نزولها في الخمسة محمد بن جرير الطبري في خمس عشرة رواية عن شهر بن حوشب عن أم سلمة والسيوطي في التفسير في عشرين رواية والثعلبي عن أبي سعيد الخدري عنها وعن أبي هريرة وعبد الله بن وهب بن زمعة وعمر بن أبي سلمة عنها ومسلم بن الحجاج والبخاري وسائر الصحاح عنها والثعلبي في تفسيره بتسعة طرق وأبو نصر الحميدي وموفق بن أحمد صدر الأئمة وأبو رزين في جامع الصحاح كل عن أم سلمة عنه ﷺ والإمام أحمد والطبراني عنها وكذلك عن عائشة بعدة طرق، وعشرات وعشرات أخرى من الحفاظ ورجالات الحديث لحد يجعل نزولها في الخمسة أقوى من نزولها في الأربعة!

(٢) وقد روي عنها حديث الكساء المشهور، أخرجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري جماعة كالشيخ البحراني صاحب العوالم يقول رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم البحراني عن السيد ماجد البحراني عن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد عن المقدس الأردبيلي عن علي ابن عبد العالي الكركي عن الشيخ علي بن هلال الجزائري عن الشيخ أحمد بن فهد الحلبي عن الشيخ علي بن الخازن الحائري عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الأول عن أبيه عن فخر المحققين عن العلامة الحلبي عن المحقق الحلبي عن ابن نما الحلبي عن محمد بن إدريس الحلبي عن أبي حمزة الطوسي عن محمد بن شهر آشوب عن الطبرسي صاحب الاحتجاج عن الشيخ حسن بن محمد الطوسي عن أبيه شيخ الطائفة الطوسي عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه القمي عن الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي عن أبي بصير عن أبان بن تغلب عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت فاطمة الزهراء ﷺ أنها =

وأم سلمة وزينب من أزواجه،

= قالت: دخل علي أبي رسول الله ﷺ في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة! فقلت: وعليك السلام يا أبتاه فقال: إني لأجد في بدني ضعفاً فقلت له: أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال: يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني وغطيني به وصرت أنظر إليه فإذا يتلألاً كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن ﷺ قد أقبل فقال: السلام عليك يا أماء فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي: يا أماء! إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله ﷺ فقلت نعم يا ولدي إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ﷺ نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله ﷺ! أتأذن لي أن أدخل معك؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين ﷺ قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماء! فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي: يا أماء! إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله ﷺ فقلت: نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ﷺ نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب ﷺ وقال: السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله ﷺ فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين ﷺ فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله ﷺ فقلت: نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله ﷺ أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له: وعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي في المحشر نعم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله ﷺ أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لي: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت معهم فلما اكتملنا واجتمعنا جميعاً تحت الكساء أخذ أبي رسول الله ﷺ بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فقال ﷺ: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضئية ولا فلماً يدور ولا فلماً تسري ولا بحراً يجري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله ﷻ: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلاها وبنوها فقال جبرئيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى =

= الأرض لأكون معهم سادساً فقال الله ﷻ : قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال لأبي : السلام عليك يا رسول الله ﷺ العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك : وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضئية ولا فلکاً يدور ولا بحراً يجري ولا فلکاً تسري إلا لأجلکم ومحبتکم وقد أذن لي أن أدخل معکم فهل تأذن لي أنت يا رسول الله ﷺ ؟ فقال أبي : وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال جبرائيل لأبي : إن الله قد أوحى إليکم يقول : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ فقال علي ﷺ : يا رسول الله ﷺ أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت هذا الكساء من الفضل عند الله ؟ فقال ﷺ : والذي بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي ﷺ : إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي : يا علي ! والذي بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي ﷺ : إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة .

أقول : ورواه مثله إلا في بعض المكررات الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه المنتخب الكبير والدليمي في الغرر والدرر والحسين العلوي والدمشقي الحنفي والشيخ محمد جواد الرازي الكنى في نور الآفاق ص ٤ وقد نظمه جماعة من نوابغ الأدب من أصحابنا وإخواننا منهم أبو المعز السيد محمد ابن السيد مهدي القزويني والسيد هاشم بن المحسن اللعبي الموسوي والسيد محسن الأمين الحسين العاملي الدمشقي صاحب أعيان الشيعة والشيخ أحمد الشافعي على ما في المشارق للعدوي والشيخ يوسف النبهاني البيروتي والسيد محمد بن عبد المحسن المحيوي الخلوئي الدمشقي في ديوانه وتؤيد حديث الكساء الروايات التي تقول : جاء رسول الله ﷺ إلى فاطمة كما أخرجه ابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن وائلة بن الأسقع قال : جاء رسول الله ﷺ إلى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين حتى دخل . . وأخرج سبط ابن الجوزي عن وائلة قال : أتيت فاطمة ﷺ أسألها عن علي فقالت : توجه إلى رسول الله ﷺ فجلست أنتظره فإذا برسول الله ﷺ قد أقبل ومعه علي والحسن والحسين قد أخذ بيد كل واحد منهم وقليل هذه الروايات التي تقول إن القصة كانت في بيت غير فاطمة ، فإنها بين مطلقة وما تدل أنها كانت في بيتها . ولقطة «خرج ﷺ في رواية عائشة في الأكثر دليل أن القصة ما كانت في بيت عائشة كما رواه عنها ابن مسعود الشافعي مصابيح السنة والزمخشري في الكشاف وابن جرير في تفسيره وابن =

وكافة أئمة أهل البيت عليهم السلام (١)

= حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشف والدشتكي الشيرازي في روضة الأحياء ومسلم في صحيحه وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع قال : جاء رسول الله ﷺ إلى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين حتى دخل . . .

والنيسابوري في المستدرک ٢ : ٤١٦ عن واثلة قال : جئت أريد علي . . . والقندوزي في ينابيع المودة ٢٢٩ عن واثلة قال : دخل النبي ﷺ على بيت فاطمة . . . أقول والرواية عن واثلة في كلمة واحدة أن رسول الله ﷺ جاء إلى بيتها !

(١) ومن أصبح ما أسند إلى عائشة ما يروى عن مجمع أنه دخل مع أمه عليها بعد مقتل الإمام علي ﷺ فسألته عن علي ﷺ فقالت : تسألني عن أحب الناس إلى رسول الله ﷺ لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وجمع رسول الله ﷺ بثوب عليهم ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قلت : وأنا من أهل بيتك؟ قال ﷺ : تنحي أنت على مكانك إنما أراد الله بهذه الآية أنا وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ﷺ رواه الثعلبي في تفسيره بإسناد متصل إلى مجمع الحارثي والبخاري ومسلم من مسند عائشة وابن أبي شيبة وأحمد وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عنها ، ويتفاوت يسير عن الجمع بين الصحاح الستة عن موطأ مالك بن أنس وصحيحي مسلم والبخاري وسنن أبي داود عن جمع الشيخ أبي الحسن رزين بن معاوية العبد يري عن صحيح أبي داود عنها إلا في «أنا» ومقدمة القصة وأخرجه مثله أبو زكريا بن أبي إسحاق بسند له عن جميع اليتمي وأبو عبد الله الدينوري عن مجمع وعبد الله بن فراش الشيباني عن العوام كما في أمالي ابن بابويه (ملحقات الإحقاق ١٤ : ٧٤ - ٧٥) . وفي ٩ : ١٠ البيهقي في المحاسن والمساوي ٢٩٧ قال قيل وسئلت عائشة عن أمير المؤمنين ﷺ فقالت : وما عسيت أن أقول فيه وهو أحب الناس إلى رسول الله فساقت حديث التطهير إلى وقيل لها كيف سرت إليه؟ قالت : أنا نادمة وكان ذلك قدراً مقدوراً وممن أخرج ما في معناه عن عائشة العلامة باكثير الحضرمي في وسيلة المال ص ٧٣ نسخة الظاهرية بدمشق والعلامة الشيخ عبد العزيز بن يحيى في الدر المنثور في تفسير الأسماء الحسنی بالمأثور (ص ١٢٦ ص ط الميمنية بمصر) والعلامة محمد رضا المصري والعلامة علي بن سلطان محمد القاري والثعلبي والبخاري ومسلم من مسند عائشة وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والحاكم والجمع بين الصحاح الستة عن موطأ مالك وصحيحي مسلم والبخاري وسنن أبي داود عن جمع الشيخ أبي الحسن رزين معاوية عن صحيح أبي داود والعلامة جمال الدين الزرندي الحنفي في (نظم درر السمطين ١٢٣) والعلامة الشيخ إبراهيم الحموي في فرائد السمطين المخطوط والعلامة السيد علوي بن طاهر الحداد الحضرمي في القول الفصل ج ٢ ص ٢١٥ ط جاوا والحافظ البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ =

= ص ١٤٩ والطبري في جامع البيان ٢٢: ٦ وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي في الجمع بين الصحيحين المخطوط والعلامة البغوي في تفسيره معالم التنزيل ٥: ٢١٣ والعلامة محب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص ٢٤ والعلامة ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية ٨: ٣٤ والشيخ عبد القادر بن أحمد بدران الدمشقي في تهذيب تاريخ ابن عساكر والعلامة الشيخ علاء الدين البغدادى الشهير بالخازن في تفسيره (٥: ٢١٣) والعلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحنبلي في منهاج السنة ٣: ٤ و٤: ٢٠ والعلامة الشيخ خضر بن عبد الرحمن في التبيان ص ١٢٥ مخطوط والعلامة الشيخ سعيد بن محمد بن مسعود الشافعي في المتقى في سيرة المصطفى ص ١٨٨ المخطوط والخطيب التبريزي العمري في مشكاة المصابيح ص ٥٦٨ ط الدهلي والعلامة الذهبي في المتقى من منهاج الاعتدال ص ١٦٨ و٣٠٤ والعلامة القاضي المير حسين الميبدى اليزدي في شرح ديوان أمير المؤمنين ص ١٨٥ مخطوط والعلامة أحمد بن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ص ٢٢٧ والعلامة الشيخ عبد النبي بن أحمد القدوس الحنفي في سنن الهدى ٥٦٣ مخطوط والعلامة علي بن عبد العال الكركي في نفحات اللاهوت ص ٥٣ والعلامة عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في ذخائر المواريث ج ٤ ص ٢٧٧ والعلامة الشيخ عبد الله الشافعي في المناقب ١٥ مخطوط والعلامة البدخشي في مفتاح النجا ١٤ مخطوط والعلامة الشيخ سليمان البلخي الحنفي في ينابيع المودة ١٠٧ والعلامة السيد محمد صديق حسنخان ملك بهوبال في فتح البيان ٧: ٢٧٧ والعلامة الشيخ عبد الله الشيباني في تيسير الوصول ١٦٠ والعلامة الشيخ يوسف النبهاني في الشرف المؤيد والعلامة الحضرمي في القول الفصل ٢: ٢١٠ والعلامة السيد أبو بكر العلوي الحضرمي الشافعي في رشفة الصادي ١٥ والعلامة السيد محمد بن يوسف التونسي في السيف اليماني والعلامة الشيخ عبيد الله الحنفي الأمر تسري في أرجح المطالب ٥٢ والعلامة السيد أحمد بن سودة الحسني الإدريسي في رفع اللبس والشبهات ٦٥ والعلامة الشيخ منصور بن علي ناصف المصري في التاج الجامع للأصول ٣: ٣٠٨ والعلامة الملا علي بن سلطان الهروي الحنفي في جمع الوسائل في شرح الشماثل ١: ١٤٧.

(٢) ومما روي عن أم سلمة ما أخرجه محمد بن جرير الطبري عن حكيم بن سعد قال ذكرنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عند أم سلمة فقالت: في بيتي نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] جاء رسول الله ﷺ إلى بيتي فقال: لا تأذني لأحد فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبه عن أبيها ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن جده ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه فاجتمعوا فجللهم رسول الله ﷺ بكساء، كان عليه ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فنزلت هذه الآية اجتمعوا على البساط فقلت: يا رسول الله وأنا فوالله ما أنعم وقال: إنك إلى خير =

= وأخرج ابن المغازلي وكثير مثله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام ومن أخرج حديث التطهير عنها الحافظ أبو بشر الدولابي في كتاب الكنى ٢: ٤٢١ والحافظ الحسين بن الحكم الجري في تنزيل الآيات ٢٠ نسخة فوتوغرافية جامعة طهران والعلامة الحضرمي في وسيلة المالك ٧٣ نسخة الظاهرية بدمشق والعلامة ابن المغازلي الشافعي في المناقب ١١٠ نسخة مكتبة صنعاً يمن والعلامة الشيخ محمد رضى المصري المالكي في الحسن والحسين ٧ والحافظ أبو عيسى الترمذي في صحيحه ١٣: ٢٤١ وأحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٢٩٨ والطبري في تفسيره ٢٣: ٧. والبحاري في التاريخ الكبير ١: ٧٠ وأحمد بن علي بن ثابت الشافعي في تاريخ بغداد ٩: ١٢٦ وعبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني في أخلاق النبي ١١٦ وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان المخطوط والعلامة النبهاني في الأنوار المحمدية ٤٣٤ والواحدى النيسابوري في أسباب النزول ٢٦٧ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١: ١٠٨ والبغوي في معالم التنزيل ٢١٣ وعلي بن ثابت الشافعي في موضع أوهم الجمع والتفريق ٣: ٢٨١ وابن الأثير في أسد الغابة ٤: ٢٩ ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ٢: ١٨٨ والذهبي في تاريخ الإسلام ٦ وعلي بن الحسين بن عساكر في تاريخ دمشق والناقلي في ذخائر الموارث ٤: ٢٩٣ والزرندي في نظم درر السمطين ٢٣٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٢: ١٥٠ والقاضي يوسف بن موسى في المعتمر من المختصر ٢: ٢٦٦ وجلال الدين السيوطي في مفحمت الإقران في مبهمات القرآن ٣٢ والشيخ أبو الحسن الكازروني في شرف النبي على ما في مناقب الكاشي المخطوط ٢٢٤ والقسطلاني في المواهب اللدنية ٧: ٤ والعسقلاني في الإصابة ٤: ٣٣٦ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣: ١٩٠ وابن حمزة الحسيني في البيان والتعريف ١٤٩ والشيخ حسن الحمزاوي في مشارق الأنوار ١١٣ والقرماني في أخبار الدول ١٢٠ وعلي بن عبد العال الكركي في فحات اللاهوت ٥٣ والأزدي في التبيان ١٢٥ والسيد أحمد زيني دحلان في السيرة النبوية ٣: ٣٢٩ والملا علي القاري في الأربعين حديثاً ٦١ وابن الديع في تيسير الوصول ١٦٠ وابن حمزة الحسيني في البيان والتعريف ١: ١٥٠ والبدرخشي في مفتاح النجا ١٤ والحضرمي في رشفة الصادي ١٤ والكاشفي في المواهب العلية والذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال ١٦٨ وابن محمد كرام القناني المالكي في الجواهر الحسان ٢٩٤ والقندوزي في ينابيع المودة ١٠٦ والشيخ عبد الهادي الأياري المصري في جالية الكدر ١٩٦ والحضرمي في القول الفصل ٢: ١٦٥ والشيخ عبيد الله الحنفي الأمر تسري في أرجح المطالب ٥٢ وابن الألوسي في جلاء العينين ٣٩ والشيخ حسن النجار في الاشراف ١٠ وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية ٧: ٣٣٨

(٣) ومما روي عن زينب بسند عن عبد الله بن جعفر الطيار عن أبيه قال: لما نظر النبي ﷺ =

وعلي أمير المؤمنين ﷺ (١)

= إلى جبرائيل هابطاً من السماء قال: من يدعولي؟ فقالت زينب: أنا يا رسول الله ﷺ! فقال: ادعي لي علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فجعل حسناً عن يمينه وحسيناً عن يساره وعلياً وفاطمة تجاههم ثم غشاهم بكساء، خيريري وقال ﷺ: اللهم إن لكل نبي أهلاً وإن هؤلاء أهلي فأنزل الله الآية فقالت زينب: ألا أدخل معكم؟ قال ﷺ: مكانك فإنك على خير إن شاء الله أقول: أخرجه عنها جماعة مما يجلب النظر تسابق نساء النبي ﷺ في اختصاص هذه الفضيلة بيبتها حتى عائشة المعادية لعلي ﷺ مما يدل على مدى القاطعية الصارمة في واقع هذه القضية! (١) يروى عنه حديثان أحدهما «كان النبي ﷺ يأتي كل يوم باب فاطمة عند صلاة الفجر فيقول: الصلاة يا أهل بيت النبوة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] تسعة أشهر بعد ما نزلت ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]... رواه عنه ثلاثمائة من الصحابة ومن أخرجه عنه العلامة القندوري في ينابيع المودة ١٧٤ والعلامة السيد أحمد بن عبد الحميد العباس في عمدة الأخبار ٧٨ والعلامة السهمودي في خلاصة الوفاء ٢١٣ والكاشفي في المواهب العلية والمراغي في تحقيق النضرة ٧٥ والسهمودي في وفاء الرءاء تاريخ المدينة المنورة ١: ٣٣١ وثانيها مختلف احتجاجاته ﷺ يوم الشورى على أبي بكر ومنها: «فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك؟ قال: بل ولك ولأهل بيتك (عن الخصال) ومنها احتجاجه على الناس يوم الشورى ح ٩٠ واحتجاجه أيام خلافة عثمان في جمع من المهاجرين والأنصار: أيها الناس أنعلمون أن الله ﷻ أنزل في كتابه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ فجمعني وفاطمة وابني حسناً وحسيناً وألقى علينا كساءه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم ويخرجني ما يخرجهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فقالت أم سلمة وأنا يا رسول الله ﷺ! فقال: أنت - أو - إنك على خير إنما أنزلت في وفي أخي وابتي وابني وفي تسعة من ولد ابني الحسين خاصة ليس معنا فيها أحد فقالوا كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثنا بذلك فسلنا رسول الله ﷺ فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة (كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالي عنه ﷺ وفي العلل بإسناده إلى ابن أبي عمير عن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ قال: لما منع أبو بكر فاطمة فداً وأخرج وكيها جاء أمير المؤمنين ﷺ إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله ﷺ لها ووكيها فيه منذ سنين - إلى قوله - فقال ﷺ: لأبي بكر تقرأ القرآن؟ قال: بلى قال: فأخبرني عن قول الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ فينا أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم قال: فأخبرني لو أن شهدوا شهدوا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المؤمنين، =

وابن عباس^(١) وأبي سعيد الخدري^(٢) وأنس^(٣)

= قال ﷺ : كنت إذا عند الله من الكافرين ! قال : ولم ؟ قال : لأنك كنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره لأن الله ﷻ قد شهد لها بالطهارة فإذا رددت شهادة الله وقبّلت شهادة غيره كنت من الكافرين قال : فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا (نور الثقلين ٤ : ٢٧١ ح ٩٣).

(١) وقد روى عنه حديث التطهير جماعة من أعلام القوم ومنهم الحافظ الحسين بن الحكم الجري في تنزيل الآيات ٢٤ أن الآية نزلت إلى رسول الله ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وفي ملحقات الإحقاق ١٤ : ٦٨ بسند عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : إن الله تبارك وتعالى قسم المخلوق قسمين فجعلني في خيرهم قسماً فذلك قوله : ﴿وَأَخَذَ الْيَمِينُ مَا أَخَذَ الْيَمِينُ﴾ [الواقعة: ٢٧] فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً فذلك قوله : ﴿فَأَخَذَ الْيَمِينُ مَا أَخَذَ الْيَمِينُ﴾ [٨-١١] فأنا من السابقين ما أَخَذَ الْيَمِينُ ١) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ٢) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ٣) [الواقعة: ٨-١١] فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة فذلك قوله : ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] وأخرجه أبو عبد الرحمن السلمي بسند عن عطية وأبو حفص عمر بن أحمد العابد عن أبي سعيد . والعلامة إسماعيل بن عبد الله النقشبندی في مناقب العشرة ١٩٤ والعلامة الأمر تسري في أرجح المطالب ٥٤ والسيوطي في الدر المنثور وابن مردويه .

(٢) وممن روى عنه القاري في مرقاة المفاتيح ١١ : ٣٧١ والجري في تنزيل الآيات ٢٣ مخطوط والحضرمي في وسيلة المآل ٧٦ والشيخ محمد رضا المصري المالكي في (الحسن والحسين سبطا رسول الله ﷺ) وابن المغازلي الشافعي في المناقب مخطوط ومحمد بن جرير الطبري ومما رواه عنه قال رسول الله ﷺ : نزلت هذه الآية في خمسة في علي وحسن وحسين وفاطمة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] .

كما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان مخطوط وعبد الله الشافعي في مناقب ١٢ مخطوط والطبراني في المعجم الكبير ١٣٤ ونور الدين علي بن أبي بكر في مجمع الزوائد ٩ : ١٦٧ والزرندي في نظم در السمطين ٢٣٨ وابن حجر الهيتمي في الصواعق ٢٢٧ وابن عساكر في تاريخه ٤ : ٢٠٤ وابن حسويه الحنفي في درر بحر المناقب ٥ مخطوط البدخشي في مفتاح النبي ١٣ والواحد في أسباب النزول ٢٦٦ والقندوزي في ينابيع المودة ١٠٨ .

(٣) وممن أخرجه عنه الترمذي في جامعه ٤ : ١٤٤ والهندي في كنز العمال ج ١٦ والقاري في مرقاة المفاتيح ١١ : ٣٧١ والمصري المالكي، وأحمد بن حنبل في مسنده ٣ : ٢٥٩ والطبراني في المعجم الكبير ١٣٤ وابن جرير الطبري في التفسير ٢٢ : ٦ وابن الأثير في =

وعطاء^(١) وأبي الحمراء^(٢) أو وائلة بن الأسقع^(٣) وسعد^(٤) وجعفر بن أبي طالب عليه السلام^(٥) وأبي برزة^(٦)

= أسد الغابة (٥: ٥٢١) والذهبي في تاريخ الإسلام ٩: ٩٧ وابن شاهين في فضائل سيدة النساء والصفوري في المحاسن المجتمعة ١٨٩ والهندي في المنتخب ٥: ٩٦ وابن كثير في التفسير والسمعاني في الرسالة القوامية والسيد محمد صديق في فتح البيان ٧: ٢٧٧ والتابلسي في ذخائر المواريث ١: ٣٨ والمالكي في مشارق الأنوار ١١٣ والنجار في الأشراف ٩ وابن البديع في تيسير الوصول ١٦٠ والبدهشي في مفتاح النجا والبلخي في الينابيع ١٩٣ والعظيم آبادي الهندي في تجهيز الجيش مخطوط والنهباني في الشرق المؤبد ٧٠٦ والأمر تسري في أرجح المطالب ومما روي عنه أن النبي ﷺ كان يمر بيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣].

(١) وممن رواه عنه ابن المغازلي في المناقب والحسكاني في شواهد التنزيل وابن الأثير في أسد الغابة ٣: ٤١٣ والعسقلاني في الإصابة ٢: ٤٧٩.

(٢) وممن أخرج عنه ابن الحكم الجري في تنزيل الآيات ٢٤ مخطوط والحضرمي في وسيلة المالك.

(٣) وممن أخرج عنه الحضرمي وابن المغازلي ومحمد القاري وابن موسى في المعتمر من المختصر والثعلبي في الكشف والبيان مخطوط والبيهقي في السنن الكبرى ٢: ١٥٢ والطبري في ذخائر العقبى ٢٤ وابن كثير في التفسير والقسطلاني في المواهب ٧: ٣ وابن بكر في مجمع الزوائد ٩: ١٦٧ والكركي في نفحات اللاهوت ٥٢ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣: ٣١٢ والقندوزي في الينابيع ٢٢٩ والحمزاي في مشارق الأنوار ١١٣ والساعاتي في بدايع المنن ٢: ٤٩٥ والهاشمي في أئمة الهدى ١٤٥، ومن حديثه بإخراج المغازلي ١١١ مخطوط والمناقب عن أبي عمار قال دخلت على وائلة بن الأسقع وعنده قوم يذكرون علياً فقال لي وائلة: ألا أخبرك لما رأيت عن رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى - قال: أتيت فاطمة عليها السلام فسألته عن علي عليه السلام فقالت: توجه إلى رسول الله ﷺ فجلت أنتظره في رسول الله ﷺ وعلي عليه السلام معه فدخل معهم البيت فأدنى علياً وفاطمة فأجلس واحداً عن يمينه والآخر عن يساره ودعا الحسن والحسين فأجلس كل واحد منهما على فعذه ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق.

(٤) وممن أخرج عنه تسعة وسبعون من هؤلاء الحفاظ والمحدثين والمفسرين وسواهم.

(٥) وممن أخرج عنه الحضرمي في القول الفصل ١٨٥ والثعلبي في الكشف والبيان.

(٦) وممن أخرج عنه علي بن أبي بكر في مجمع الزوائد في حديثه: صليت مع رسول الله ﷺ سبعة عشر شهراً فإذا أخرج من باب بيته أتى باب فاطمة فقال: الصلاة عليكم ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] رواه الطبراني.

وصبيح^(١) وأبي سلمة^(٢) وجماعة آخرون من الصحابة^(٣) كلهم رَوَوْا أنها نزلت في الخمسة أو الأربعة، وفي أكثرها أنه ﷺ جمعهم وإياه تحت الكساء بعد نزولها - وفي بعضها قبل نزولها - ودعا لهم بما دعا .

والرواة عنهم يبلغون المئات في كتب الحديث والتفسير وسائر المصنفات^(٤) وقد يربو قاطع التواتر في حديث الطهارة حول آية التطهير كل

- (١) وممن أخرجه عنه العسقلاني في الإصابة ٢ : ١٦٩ والثعلبي في الكشف والبيان مخطوط وابن الأثير في أسد الغابة ٣ : ١١ في ترجمة صبيح بسنده إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولا أم سلمة عن جده صبيح قال : كنت بباب رسول الله ﷺ وساق حديث التطهير .
(٢) وممن أخرجه عنه الترمذي في جامعه والحضرمي في وسيلته والسهلاوي في وسيلة النجاة ٢٠٤ .

- (٣) ومنهم سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وسلمة بن الأكوع كلهم بمعنى واحد عن النبي ﷺ أخرج عنهم ابن عبد البر في الاستيعاب ٢ : ٤٦٠ والحضرمي في القول الفصل ١ : ٤٨ ويهجت افندي في تاريخ آل محمد ٤٢ والترمذي في صحيحه والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣ : ١٩٠ والقندوزي في الينايع ١٥ والثعلبي في الكشف والبيان مخطوط والجنايذي الحنفي في معالم تنزيل النبوة مخطوط .

- (٤) ومن مصنفات إخواننا السنة التي تحوي حديث الكساء والتطهير مائة كتاب كمسند أبي داود بسنده عن أنس ٢ - ومسند ابن حنبل بأسانيد عن صحابين وصحايات ٣ - وصحيح الترمذي ٤ - وخصائص النسائي ٥ - وتفسير الطبري عن خمسة عشر طريقاً إلى أبي سعيد وعائشة وأبي الديلم وأم سلمة وعمر وبن أبي سلمة وأنس وأبي الحمراء وائلة ويونس ابن أبي إسحاق وأبي عمار ٦ - ومسند الرازي ٧ - ومعجم الطبراني ٨ - وأحكام القرآن للجصاص ٩ - ومستدرک الحاكم ١٠ - والأمالى للهاروني ١١ - وتاريخ جرجان السهمي ١٢ - والسنن الكبرى للبيهقي ١٣ - وتاريخ بغداد ١٤ - والاستيعاب للأندلسي ١٥ - وأسباب النزول للواحدي ١٦ - والفردوسي للدليمي ١٧ - ومصابي السنة للبقوي ١٨ - والكشاف للزمخشري ١٩ - وأحكام القرآن للإشيلي ٢٠ - والشقا للقاضي عياض ٢١ - والمناقب لموفق بن أحمد ٢٢ - وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣ - والتفسير الكبير للرازي ٢٤ - وجامع الأصول لابن الأثير ٢٥ - وكتب متعددة لابن بطريق ٢٦ - وأسد الغابة لابن الأثير ٢٧ - والتذكرة لابن الجوزي ٢٨ - وكفاية الطالب للكنجي ٢٩ - ومطالب السؤول لابن طلحة ٣٠ - وأحكام القرآن للقرطبي =

تواتر في أي حديث مهما اختلف النقل في نزولها في: أي من بيوت: فاطمة بنت النبي ﷺ؟ أو أم سلمة؟ أو عائشة؟ أو زينب؟ مما يدل على شرف

= ٣١ - وشرح المذهب للنووي - ٣٢ - وأنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - ٣٣ - وذخائر العقبى لمحب الدين الطبري - ٣٤ - والمدارك للنسفي - ٣٥ - ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي - ٣٦ - وتفسير ابن كثير القرشي - ٣٧ - ومجمع الزوائد للهيتمي - ٣٨ - والفصول المهمة لابن صباغ - ٣٩ - والإصابة لابن حجر العسقلاني - ٤٠ - والكافي الشاف له - ٤١ - وفتح الباري له - ٤٢ - وتلخيص المستدرك للذهبي - ٤٣ - والحدائق الوردية لليمانى - ٤٤ - وتفسير النيسابوري - ٤٥ - وروضة الأحباب للدشتكي الشيرازي - ٤٦ - والدر المنثور للسيوطي - ٤٧ - والخصائص له - ٤٨ - والإتقان له - ٤٩ - والإكليل له - ٥٠ - والأبطال لابن روزبهان - ٥١ - وحيب السير لخواند مير - ٥٢ - والصواعق المحرقة لابن حجر - ٥٣ - ومناقب مرتضوي للترمذي الكشفي - ٥٤ - ومنتخب كنز العمال لعلي المتقي - ٥٥ - والسراج المنير لسراج الدين الخطيب - ٥٦ - والمناقب لابن النقيب - ٥٧ - والسعدية للغيثي - ٥٨ - وبخر المناقب للبلخي - ٥٩ - وشرح الفقه الكبير لعلي القاري - ٦٠ - وشرح الجامع الصغير للمناوي - ٦١ - وأرجح المطالب لشمس الدين - ٦٢ - والكافية لشرف الدين - ٦٣ - والسيرة الحلية لبرهان الدين الحلبي - ٦٤ - ومدارج النبوة للدهلوي - ٦٥ - والمناقب للزرقاني - ٦٦ - والإتحاف لمحبة الأشراف للأشراف للشبراوي - ٦٧ - وإسعاف الراغبين لمحمد الصبان - ٦٨ - والروض النضير للحيمي اليماني - ٦٩ - وفتح القدير للشوكانى - ٧٠ - وروح المعاني للألوسي - ٧١ - ونور الأبصار للشبلنجي - ٧٢ - وتشريف البشر للسيد صديق - ٧٢ - ومشارك الأنوار لحسن العدوي - ٧٤ - وكتاب الشرف المؤيد لآل محمد للنبهاني - ٧٥ - ورشفة الصادي للحضرمي العلوي - ٧٦ - وأئمة الهدى للسيد عبد الغفار الأفغاني - ٧٧ - والسيوف المسلولة للتونسي الكافي - ٧٨ - والقول الفصل للحضرمي الجاوي ويذكر ثمانية عشر رجلاً من أعظم أرباب الكتب ونقل صحيح الحديث عن ستة عشر رجلاً من فطاحل المحدثين وعد خمسة عشر صحابياً ممن ينتهي إليه الحديث - ٧٩ - والوسيط للواحدى - ٨٠ - والجمع بين الصحيحين للحمدي - ٨١ - وأبو نعيم الأصبهاني في كتابه - ٨٢ - والجمع بين الصحاح السنة للعبدري - ٨٣ - وتلخيص المستدرك للذهبي - ٨٨ - ومصايح السنة للغوي - ٨٩ - وتهذيب الأسماء واللغات للنووي - ٩٠ - والرياض النضرة لمحب الدين الطبري - ٩١ - وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي - ٩٢ - والعقد الفريد للأندلسي - ٩٣ - والمقتل للخوارزمي - ٩٤ - والسيرة المحمدية للكارزوني - ٩٥ - ومشكل الآثار للطحاوي - ٩٦ - وشرف النبي - ٩٧ - وحسن الأسوة للصديق حسن خان - ٩٨ - وكتاب المرزباني - ٩٩ - والمستدرك للحاكم - ١٠٠ - وكفاية الطالب للكنجي وكتب أخرى.

الموقف لحد تتسابق في انتسابه نساء النبي ﷺ أو أن ذلك تكرر في هذه البيوت! ولأن لفظ عائشة «خرج غداة غد..» فعلها تعني إلى بيت فاطمة، كذلك وأم سلمة، اللهم إلا في البعض من حديثهما!

وفي كتاب إدريس النبي ﷺ تأييد أكيد لشرف بيت الرسالة المحمدية كما تعنيه آية التطهير وحديث الكساء والتطهير، كما في الأصل السرياني «پارقليطا إيليا طيطه شبر شبر: محمد - علي - فاطمة - حسن - حسين - هليلوه لث شوق مني محمد إنوي دآله»: هملوني فإنه لا إله إلا أنا ومحمد رسولي «إني لهويوة أنا لبرين وارخ السّماي ولا ال ازعا ولا البردس ولا الكيّهن ولا الشّمش ولا السّعر»: لولا هم لما خلقتك «يا آدم» ولا السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر^(١)!

ومن بالغ اهتمام الرسول ﷺ بشأن أهل بيته المطهرين ﷺ أنه كان يتلو آية التطهير عند صلاة الفجر أو عند كل صلاة على بيت علي وفاطمة حسب مختلف الإحصاء من شهر^(٢) إلى أربعين يوماً^(٣) إلى ستة أشهر^(٤) إلى سبعة^(٥).

- (١) راجع كتابنا رسول الإسلام في الكتب السماوية ص ١٣١.
- (٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ٨: ٢٧٤ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي ﷺ أنه كان يمر على باب فاطمة شهراً قبل صلاة الصبح ويقول: الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] وأخرجه ابن حنبل عن عائشة.
- (٣) أخرجه ابن مردويه وموفق بن أحمد وجماعة آخرون عن أبي سعيد الخدري وسالم بن أبي حفصة عن أبي الحمراء.
- (٤) أخرجه الطبراني وأبو داود ومالك بن أنس والترمذي عن أبي الحمراء، ومقل بن يسار وأم سلمة، الحمراء الحسكاني في أنس ٢: ١١ - ٩١ ورواه جماعة عن عفان ورواه عنه عبد الحميد في تفسيره وتابعه جماعة عن حماد منهم إبراهيم السامي، ورواه أيضاً الأسود بن عامر - شاذان وحجاج بن منهال وعبيد الله محمد العباس عن حجاج وعن البغوي ورواه موسى بن إسماعيل التبوذكي.
- (٥) أخرجه محمد رضى المالكي عن أبي الحمراء.

أو ثمانية^(١) أو تسعة^(٢) أو عشرة^(٣) أو سنة^(٤) أو سبعة عشر شهراً^(٥) أو منذ نزولها حتى ارتحاله إلى جوار رحمة ربه^(٦) تدليلاً على اختصاصها بأضربهما من أهل بيت الرسالة، ولكيلا ينسأهم المسلمون أو يتناسوهم، استمراراً في احترامهم دون اخترام، ولكنهم اضطهدوا ما لا يخلد بخلد ويكأنه ﷺ أوصى باضطهادهم وأكّدا!

ولقد نرى الاحتجاج بآية التطهير للإمام علي عليه السلام وسائر أهل البيت عليه السلام في مختلف الحقول، كضرورة لا مرد لها فيتسلمها المحجوجون كلهم بكل قبول دونما ريبة ونكول!

ولولا هذه الأحاديث لم تكن الآية لتشمل غير أهلها لمكان «إنما» الحاصرة لتلك الطهارة بأهل البيت عليه السلام و﴿يُرِيدُ اللَّهُ﴾ تعني إرادة لدنية

(١) أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء وعن أبي سعيد الخدري ورواه الحاكم عن ابن شاهين عن الأشعث وعن السبعي في تفسيره.

(٢) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس (الدر المنثور ٥: ١٩٩) والثعلبي عن أبي الحمراء وموفق ابن أحمد عن أبي سعيد الخدري.

(٣) أخرجه محمد بن عمران المرزباني بسنده إلى أبي الحمراء فقال: قدمت رسول الله ﷺ نحواً من تسعة أشهر أو عشرة فأريته... وفي يناير المودة ٢٦٠ ويروى هذا الخبر بأسانيد عن الثلاثمائة من أصحابه منهم من قال: ثمانية أشهر ومنهم من قال عشرة أشهر أقول هذا الخبر يشير إلى خبر مروره على بيت فاطمة عليها السلام.

(٤) أخرجه جماعة.

(٥) في ملحقات إحقاق الحق ١٤: ٨٠ أخرجه الطبري بسند عن أبي الحمراء والحافظ نور الدين علي بن أبي بكر عن أبي برزة.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبه وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله ﷺ كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول: الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] أقول: ظاهر (كان) استمرارية مقالته ﷺ تلك منذ نزول الآية حتى ارتحاله وعن داود السبيعي عن أبي الحمراء مثله ورواه جماعة عن أبي عاصم النبيل وأخرجه عنه عبد بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان ويونس بن أبي إسحاق السبيعي.

مستمرة مدى حياة العصمة القمة لهم مهما اختلفت درجاتها قبل النبوة والإمامة وبعدها، واختلفت طولهما حيث التكامل لا يستثنيهم!

أترى أنها إرادة تشريعية في النفي والإثبات «ليذهب ويطهر»؟ وهي نعم المكلفين أجمعين! أم تكوينية؟ فكذلك الأمر حيث التوفيق لمن سلك سبيل الهدى وترك الردى موعود لهم من الله! ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾^(١) أم تخص تكوين العصمة القمة في بُعدي السلب والإيجاب؟ وليس محط الإرادة هذه يمتاز على مَنْ سواه، حيث الإرادة من الله، فالعصمة. إذًا - هي فقط من فعل الله!

إنه إرادة العصمة تكوينية بين الأمرين، عصمة بشرية كأفضل ما يستطيع، وليست بالتّي تعصم صاحبها عصمة مطلقة، حيث الطاقة البشرية ليست مطلقة، بل هي مقدّرة بقدرها وقُدّراتها، ثم عصمة إلهية تُكفّيها فتجعلها مطلقة في الدرجة التي يعينها دونما فوضى، وإنما بحساب ومقدار، وكل شيء عنده بمقدار.

إن الرسالة الختمية تتطلب خاتمة العصمة القمة، محاولة بشرية كأفضل ما تكون وأعضله تتوسط إرادة الهية من قبل ومن بعد، فمن قبل قَدْر أهل بيت العصمة المحمدية في أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابها، تقديرًا لظرف لائق فائق تتمكن فيه كافة المجالات لأفضل المحاولات البشرية لإعداد العصمة القمة.

ثم حاولوا كأفضل ما يمكن وأعضله تطهيراً لأنفسهم الزاكية لمدى اللياقة واللباقة لإرادة العصمة العليا، فعصمهم الله تعالى بما قدر وحاولوا، بما أراد وأرادوا!

ف ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ تشمل مثلث أحوالهم بما في أوسطه من محاولة بشرية بتوفيق الله، إرادة دائبة منذ فُطموا، حتى ارتحالهم إلى جوار رحمته تعالى، مهما اختلفت درجاتها بظروفها.

تلك الإرادة القاطعة الإلهية لزامهم منذ كانوا، تعصمهم عن كل رجس وتطهرهم تطهيراً، فما هو الرجس وما هي الطهارة؟

الرجس لغوياً هو كل قدر مادي أو معنوي، ما يستقذره الإنسان مادياً أياً كان، أو معنوياً أياً كان، فهو أعم من النجس إذ يخص القدر المادي، كما ويوصف به الرجس «أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».

ولأن الأقدار الجسمانية هي لزام كل إنسان مهما يومر بالتجنب عنها من أحداث وأخبار، فإذاهاها يخص جماعة خصوصاً فلا تعنيها الإرادة الإلهية الخاصة بأهل بيت الرسالة المحمدية، كما وأن الرجس في القرآن لا يعني القذارة المادية في سائر آياته، وإنما مرض القلب: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَزَقْتُهُمْ رِجْساً إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا ثَوَّاهُمْ كَفِروُنَ﴾^(١) وعمل الشيطان: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ آلِهَةً وَلِلْإِنْسَانِ لِرِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾...^(٢) واتباع الشيطان: ﴿فَاعْرِضْهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّمَا يَرِجْسُ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٣) ومعبوداتهم: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾^(٤) وختم القلب على الذين لا يعقلون: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٥) وكذلك كل أكلة تحوّل الإنسان إلى حيوان كـ ﴿لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾^(٦) وقبله الميتة والدم المسفوح لم يشملهما الرجس مع أنهما من

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٠.

(١) سورة التوبة، الآية: ١٢٥.

(٤) سورة الحج، الآية: ٣٠.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٩٥.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

(٥) سورة يونس، الآية: ١٠٠.

النجس، وكالعذاب على الرجس فإنه رجس على رجس: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾^(١) ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢)!

هذه جماع الآيات التي تضم الرجس كلها تعني الرجاسة المعنوية، وهي هي التي تُرجس الإنسان وتخرجه عن العقلية والإيمان ورحمة الرحمن! ولأن مرض القلب وعمل الشيطان وأتباعه دركات يشملها الرجس، فذهابه أيضاً درجات يشملها إذهاب الرجس، والجنس المحلى باللام يستأصل نفسه في نفيه.

إذاً فجنس الرجس أياً كان بعيد عنهم وعن ساحتهم من رجس الفطرة والعقلية والفكرة والصدر والقلب والنية والعمل «وكل إنسان يعمل على شاكلته» لا غبرة على أرواحهم، وإنما نور على نور، لا ينقصهم إلا أنهم مخلوقون، ثم الفقر إلى ربهم فخرهم.

كل قلب يتقلب إلى غير الله إلا تذرعاً أو تضرعاً إلى الله، فيه رجس قدر اتجائه إلى غير الله، وكل اتجاه في أدق منحنيات الحياة ومتجهاتها إلى غير الله رجس، والمتدلي بالله دونما إبقاء لغير الله خارج عن كل رجس، وهكذا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ...﴾!

أترى بعد أن إذهاب الرجس عنهم هو رفعه عن ساحتهم بعد كونه؟ ولا يذهب رجساً هكذا إلا بتوبة أم أي تكفير يناسبه! وهذا يعم سائر أهل الرجس دون اختصاص! وهذا من فعل صاحب الرجس أن يذهب رجسه بتوبته! والعصمة لا تحل محل الوصمة! اللهم إلا في أدنى أدانيها بمعصية صغيرة بعد توبة كآدم: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ﴿ثُمَّ اجْبَنَهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾^(٣).

(١) سورة الأعراف، الآية: ٧١. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

(٣) سورة طه، الآيتان: ١٢١، ١٢٢.

إنه إذهاب لكل رجس بدفعه عنهم حين يعتريهم أو يهاجم عليهم ببواعثه، تسديداً لهم بما حاولوا وانتجبههم الله - عن كل رجس، شكاً في قلب، أو جهلاً بواجب الشرعة أو المعرفة، أو خطأ في فكر، أو زلقاً في فعل، في عصمة عليا بمثلثها: تلقياً للوحي - وإلقاء له - وتطبيقاً إياه.

هنالك محاولات بشرية لإذهاب الرجس عن أنفسهم رفعاً أو دفعاً، وليست لتكفي استئصالاً لكل رجس، وأهلها مخلصون!

وهنا إرادة دائبة إلهية تكفي محاولات قمة من أخلص المخلصين، فتستأصل عنهم كل رجس وأهلها مخلصون، وهكذا ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.

وكما ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ يجتث في نفي الجنس كل رجس، كذلك ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ يختص بإثبات كل طهارة، فالسلب مطلق كما الإيجاب، والإيجاب مطلق كما السلب، تخلية عن كل نقص إلا أنهم مخلوقون، وتحلية بكل كمال دون أنهم ليسوا بخالقين، فقد يصدق فيهم ما يقال عنهم «نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم»:

زاحمدا تا أحد يك ميم فرقت همه عالم در آن يك ميم غرقت.

هنا طهارة متصلة بهم، متعركة فيهم، متزرعة في قلوبهم، هي العصمة الإضافية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾! تكوينية وتشريعية فواجب الحفاظ على الشرعة تشريعاً فيهم، يوازي واجب العصمة الموهبة لهم تكويناً، عصمة بشرية تتصل بها وتحل فيها عصمة إلهية دونما فوضى جزاف، فكل درجة من العصمة الإلهية تتطلب كظرف لها عصمة بشرية تقتضيها، ف﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ إرادة تشريعية ما لم يُردها من أحد العالمين، إرادتان منحصرتان لهم وفيهم، منحسرتان عمن سواهم، فلا يُطلب من أهالي سائر البيوت الرسالية ما يُطلب من أهل بيت الرسالة المحمدية ﷺ من مدارج التقوى والعبودية والاجتهاد

الاضطهاد في سبيل الله، وكما يروى عنه «ما أؤذي نبي مثل ما أؤذيت» وقال عنه ربه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾^(١) فلو لم يكن هو أول العابدين على ضوء الرعاية القمة للشرعة لم يكن أول المعصومين في إرادة تكوينية.

وهناك طهارة منفصلة عنهم ، وهي للمتصلين بهم ، المنسوبين إليهم ، يريدنا الله منهم للحفاظ على محتد الطهارة لأهل بيت النبوة الأصول ، فطهارة نساء النبي وأقربائه وأنسابه لها تأثير منفصل في طهارته عند الناس ، وليس الله ليريد الطهارة لأهل بيت الطهارة أنفسهم ثم يهمل طهارتهم عند الناس ، فليكونوا وجهاً عند الله ليصلحوا دعاة إلى الله ، ووجهاء عند الناس ليتجه بهم الناس إلى الله .

لذلك تحل آية التطهير محلات نساء النبي ﷺ لتحمل تطهيرهن إلى تطهيرهم، ولذلك نرى في الأكثرية المطلقة من روايات التطهير ليس الرسول ﷺ ليرضى دخول مثل أم سملة الطاهرة في أهل البيت المعنيين بآية التطهير، اللهم إلا شذراً بقوله: «إن شاء الله» أنها قد تدخل في أهل البيت دخولاً منفصلاً إذا أصلحت وقتنت لله ورسوله، فطهرت أهل هذا البيت وجاء الناس بعد طهارتهم عند:

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا بُنِيَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ عَابَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِضِينَ وَالْخَافِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٣٥﴾

﴿وَأَذْكُرَنَّ﴾ أنتن نساء النبي، القاطنات في بيت الوحي والتنزيل

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي يَوْمِكُنَّ﴾... فأنتن أخرى من يُذكر فيتذكر، لنزول الوحي ابتداءً في بيوتكن، ولانتسابكن إلى النبي ﷺ فلكن ضعف الثواب وضعف العذاب، ثم: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾... هذه الصفات الكثيرة الغزيرة التي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة.

وتلك هي عشرة كاملة، لا بد أن تكون عشيرة المسلمين على درجاتهم، من إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصيام وحفظ للفرج وذكر الله كثيراً: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ كلهم ﴿مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

والخطوة الأولى هي الإسلام الاستسلام أمام الله، إقراراً باللسان، ثم الإيمان تصديقاً بالجنان، ثم القنوت الطاعة الناشئة من الإيمان، ثم صدق في الطاعة والإيمان، ثم صبر على أخطار الصدق والإيمان، ثم خشوع في الجنان يربط كل جوانب الإنسان، ثم تصدق في هذه السبيل بمال أو حال أو مقال على أية حال، ثم صيام في شهر الصيام وفي كل مجال، ثم حفظ للفرج عما يجب حفظه، ثم ذكر الله كثيراً في قال وحال وأعمال.

إنه لا فرق بين قبيلي الرجال والنساء في فضيلة الأعمال أم رذيلتها، مهما كان ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^(١) حيث القوامه هنا غيرها هناك في يوم الحساب، فرب قائم بأمر، ولي على أمر يرجع عليه المولى عليه لرعاية الأعمال.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

إن تزويج زينب بنت جحش من زيد بن الحارثة ومن ثم تزويجها من رسول الله ﷺ يحمل بعدين عميقين من أبعاد التربية الإسلامية، فأول البعدين هو تحطيم الفوارق الطبقيّة وحتى بين الأحرار والعبيد، فيزوج النبي ﷺ مولاه زيدا من شريفة بني هاشم بنت عمته، ليُسقط هذه الفوارق أولاً بنفسه وفي أسرته، ثم يتزوجها هو ﷺ ليحطّم عملياً سنة التنبّي وحرمة الزواج بحليلة المتنبّي، ولم يكن ليكتفي في تحطيم هذين الصرحين الجاهليين بالقول فقط أم فعل من غيره، فليدخل هو بنفسه في الميدان ليؤتسى به في الأمة الإسلامية مع الأبد.

إن الله يقضي أمر الزواج بين زيد وزينب لتقرير مبدأين جديدين في الأمة، ولكن زينب يخلد في خلدتها شيء من ذلك الزواج قائلة له ﷺ بعدما خطبها لزيد: «وأمر نفسي فانظر»^(١) فأنزل:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿٣٦﴾

هنا ﴿قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ لا تعني إلا التشريع من الله، ثم بلاغ الشريعة من رسول الله، أم وولاية الرسول على المؤمنين فيما يأمر وينهى كولي لأمر الأمة فإنه ﴿أَوَّلُ يَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢)!

هذه الآية تقرر قراراً حاسماً على الكتلة المؤمنة أن ليست لهم خيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمراً سواء أكان من أمورهم الشخصية أو الجماعية في أي حقل من الحقول، في أحكام جامعة كسائر الشريعة، أم خاصة كذلك الزواج الصارم لما يحمل من بعدين، تبنياً لصرح الأمة على ما يريد الله وتقتضيه مصلحة الأمة.

﴿وَمَا كَانَ﴾ هنا وفي سواها نفياً يضرب إلى الأعماق، يعني نهياً صارماً

(١) الدر المنثور ٥: ٢٠٠ - أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها قالت لست بناكحته قال: بلى فأنكحها قالت: يا رسول الله ﷺ أوامر نفسي فينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً؟ قال ﷺ: نعم قالت إذا لا أعصي رسول الله قد أنكحته نفسي وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسباً وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله ﴿وَمَا كَانَ...﴾ [الأحزاب: ٣٦] وفيه عنه قال رسول الله ﷺ لزيد: إنني أريد أن أزوجهك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك قالت: يا رسول الله ﷺ لكن لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي وبت عمتك فلم أكن أفعل فنزلت، الآية وفيه عن قتادة قال خطب النبي ﷺ زينب وهو يريد بها لزيد فظنت أنه يريد بها لنفسه فلما علمت أنه يريد بها لزيد أبت فأنزل الله هذه الآية.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

لا قَبْلَ لَهُ، والانتهاء به قضية أصل الإيمان، وإلا فلا إيمان ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ...﴾ و﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ يستأصل كون أية خيرة لهم إلا ما قضاه الله ورسوله، وحتى إذا كانت خيرة الاستثمار من أنفسهم أو الشورى بينهم، ثم اختيار ما قضاه الله ورسوله!

فأدنى درك من العصيان هو خيرة كهذه التي توافق قضاء الله، وأسفل درك منه بدار العصيان دونما تفكير، وأوسطه العصيان بعد استثمار أو شورى، و﴿الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ تستأصل الثلاثة، ثم لا تبقى إلا الطاعة المطلقة دونما خيرة من أمرهم في جانحة ولا جارحة، وإنما مطلق الاستسلام! ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ تشمل الثلاثة ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ مهما اختلفت دركات الضلال والعصيان!

إن قضاء الله كوشي خاص في تشريع يحمله رسول الله في بلاغ الشريعة ثم قضاءه كوشي عام قضاءً لرسول الله كولي لأمر الأمة بما أراه الله، هو ﴿إِنَّا أَرْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ فـ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ﴾ (١) مهما كان بلفظ القرآن أو السنة، أو كان حكماً سياسياً أمّاذا من أحكام، فـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢)!

و«إن كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل رزقه، وإن كنت واليت عدوه فاخرج من ملكه، وإن كنت غير قانع برضاه وقدره فاطلب رباً سواه»! (٣) «يقول الله: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري» (٤)

(١) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٨٠ ح ١٢٣ في كتاب التوحيد بإسناده إلى الأصبع بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ...

(٤) المصدر ح ١٢٤ فيه بإسناده إلى الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قال الله جل جلاله: ..

وقال رسول الله ﷺ: «في كل قضاء الله عز وجل خيرة للمؤمن»^(١).

فالله يقضي زواجا بين قربة الرسول الشريفة في قومها وبين عبده قضاء على سنة الفوارق ولا خيرة إذاً دون خيرة الله! ثم الله يقضي زواج رسوله بحليلة دعيه قضاء على سنة جاهلية أخرى وفارقة أخرى فارغة كما الأولى، وليس للمؤمنين إلا التسليم لقضائه! والله يقول الحق وهو يهدي السبيل! ولا سبيل مستقيماً إلا الاستسلام المطلق أمام قضائه دون اختلاج خالجة في ضمير، ولا سيما في الأقضية التي تتبنى الإسلام، أصولاً يؤتسى بها على طول الخط، ولا بد من تجاوب من الأمة مع الرسول ﷺ في تبني صرح هذه الرسالة السامية. فإن يداً واحدة لا تصفق!.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۖ﴾^(٣٧):

هذا زيد بن حارثة ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بالتربية المحمدية قبل الإسلام وبالإيمان بعده وأنكحه شريفة بني هاشم بنت عمة النبي ﷺ ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ في أحضانه بتربية صالحة وعتقه وإنكاحه بنت عمك وهي ترغبك دونه!. تقول له بعد منازعة مستمرة بينه وبينها ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ وقضى الله إطلاقها لينكحك إياها هدماً لسنة جاهلية ﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ وكان تقواه طلاقها في الواقع مهما كانت إمساكها في الظاهر ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ من فرض زواجها لك بعده كما أبداه في إذاعة قرآنية ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾... وليس مما أخفاه ﷺ في نفسه أنه عشقها رغبة الجنس لما رآها تغتسل كما اختلق

عليه! ويشهد له ﴿مَا اللَّهُ مُدِيرٌ﴾ وما أبدى الله إلا أصل الزواج ﴿لِيَكُنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾!

﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ إن أبديت أمرك فيها أن يقولوا طمع في حليلة دعيه، كما انطلقت ألسنة المنافقين: «تزوج حليلة ابنه»! ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ في تحقيق قضائه، دون أن تخشى الناس في خشيته، فإنما خشية بلا وسيط!

أترى الرسول ﷺ في هذه المعركة الصاخبة خشي الناس ولم يخش الله؟ وهو أخشى الله من كل ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ وهو أبلغ من ﴿يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ فأخشاهم لله فإنه ﴿أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾^(١)؟.

إن خشية الله خشيتان، خشية عن طريق الناس وقد خشيهم عنهم فأخفى في نفسه ما الله مبدية، لكيلا يمس من كرامة رسالته بما يتقوله الناس، وكما خشيهم في بلاغ رسالة الولاية ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾...^(٢). وخشي أزواجه في قصة مارية فحرمها على نفسه خشية تظاهرها عن عليه ﴿لَمْ نُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغَّى مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾^(٣)؟ فآمنه الله عما يخشاه: ﴿وَاللَّهُ يَقْصِرُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^(٤) في بلاغ الولاية ﴿وَأَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾^(٥) في مارية ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ في زينب.

فقبل أن يؤمنه الله بأس الناس ما كان ليأمنهم أن يمسوا من كرامة رسالته، وكان عليه حفاظها تقدماً للأهم على مهمه، ثم الوحي الحبيب من

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

(٣) سورة التحريم، الآية: ١.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

(٥) سورة التحريم، الآية: ٤.

الحبيب آمنه بأسهم، فنقله من خشيته تعالى من طريق الناس، إلى خشية خالصة لا وسيط لها ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾!

فذلك - إذاً - انتصار له في صيغة عتاب ولا عتاب، فإنه يبرأ ساحته الرسالية في هذه الإذاعة القرآنية عن كافة التقولات الموجهة إليه: إنه رآها فأعجبته^(١) أما ذا من هرطقات جاهلية وهُراءات عراء وساحة الرسول منها براء!.

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (٢٧):

لقد كان لزید منها وطراً: نهمة وحاجة مهمة، قضاء على سنة جاهلية في التفاخر بالأنساب، ووقاء لشهوة الجنس، والأول مقضي بمجرد الزواج ولكنما الثاني باق ما بقي صاحب الجنس في إربته، ثم ولا يحل لزوجه زواج آخر ما دامت في حبالبته وإن قضيت إربته، فكيف ﴿زَوَّجْنَاهَا﴾

إن نهمة الجنس وشهوته قد تنقضي بطبيعة الحال ولم تنقض من زيد وهو في شَبَقِ الشباب، وزوجه شريفة جميلة! وقد يقضيها هو بأسباب أخرى

(١) في نور الثقلين ٤: ٢٨٠ ح ١٢٧ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام فيما رواه القمي عن أبي الجارود عنه عليه السلام في الآية وساق القصة إلى: ثم إنهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله فنظر إليها رسول الله فأعجبته...

وفيه ح ١٣٠ عن الإمام الرضا عليه السلام أن رسول الله ﷺ قصد دار زيد بن حارثة في أمر أرادته فرأى امرأته تغتسل فقال لها: سبحان الله. الذي خلقك... فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء الرسول وقوله لها فلم يعلم زيد ما أراد بذلك فظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسن فجاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ إن امرأتي في خلقها سوء وإنني أريد طلاقها فقال له النبي ﷺ: أمسك عليك زوجك واتق الله...

أقول: إنهما ولاسيما الثاني مختلق على الرسول ﷺ فلو أراد زوجها شهوة لبادر إليها قبل تقديمها لزید وقد كانت تريده ﷺ ثم كيف يدخل الرسول بيتاً دون استئناس من أهله لحد يرى امرأة أجنبية تغتسل فتعجبه ويقول مقالته؟!

ولم تنقض، من عدم الوفاق لحد ينجر إلى الفراق فذلك قضاء وطر أول نهمة وشهوة، أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، فلو لم يقض وطرأ منها لم يطلقها، ثم إن بقي له وطر منها راجعها في عدتها ولم يراجعها! فقد قضى منها وطرأ ثانياً وأخيراً إذ سرّحها دونما رجعة: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾ حيث تم الزواج إذ تم قضاء الوطر بتمام العدة!

فهناك للزوج وهناك للزوج أوطار أخرى كحاجة وتمائلة إلى زوجه بعد الطلقة الثانية، ثم بعد الثالثة بمحلل حيث يعقد عليها بعده، ثم وطر بعد وطر حتى تبلغ الطلقات تسعاً بمحللين ثلاثة، ولا وطر له بعد الطلقة التاسعة حيث تتحقق بها الحرمة المؤبدة.

وأولى الأوطار التي يحل فيها زواجها بزواج آخر هي في الطلقة الأولى بمضي عدتها دون رجعة منه في الرجعية أو منها في المختلقة والمبارأة حين يقبل رجوعها.

و﴿وَطَرًا﴾ هنا مطلق يشمل قبل الطلاق وبعده ولمّا تخلص العدة، ويقيده بخلاص العدة قبل الرجعة آيات الرجعة، والمطلقة رجعية زوجة، فلا يحل لها زواج آخر ما دامت في العدة.

وهنا نرى الرسول وهو مأمور بزواجها لنفسه لا ينكحها بنفسه حتى يزوجه الله إياها: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾^(١) وإن كان يخطبها في ظاهر الأمر^(٢).

(١) في الدر المنثور ٥: ٢٠٢ - أخرج الحاكم عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي ﷺ: أنا أعظم نسائك عليك حقاً أنا خيرهن منكحاً وأكرمهن سترأ وأقربهن رحماً وزوجنيك الرحمن من فوق عرشه وكان جبرائيل عليه السلام هو السفير بذلك وأنا بنت عمك ليس لك من نسائك قريبة غيري.

(٢) يروي الإمام أحمد ومسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى=

وقد كانت تفتخر على سائر أزواجه ﷺ بزواجها الإلهي^(١)!

ولماذا ﴿زَوَّجْنٰكُمْ﴾ الحظوة الجنس فقط؟ وقد كان له أن يتزوج بها قبل أن يزوجه لغلामه ولم يفعل وهي راغبة إليه ﷺ! أترى الشريفة القريبة إلى النبي ترجح غلامه ﷺ عليه، ثم النبي يرجح ثيبة غلامه على البكر؟!

فإنما ﴿زَوَّجْنٰكُمْ﴾ لسياسة رسالية: «لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» قضاءً على سنة عريقة جاهلية هي حرمة حلائل الأدعياء اعتباراً أنهم أبناء ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ ما كان يُقضى عليها إلا عملاً جاهراً من الرسول نفسه وقد فعل بأمر الله ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.

فقد قضى الرسول ﷺ على جاهلية الفوارق الطبقية في بعدي تزويجه شريفة بعبد، ثم تزويج زوجة عبده لنفسه، ومن ثم جاهلية حرمة حلائل الأدعياء قضاءً على كونهم أبناء، ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بسهولة، حيث التقاليد الاجتماعية أعمق أثراً في النفوس

= أتاها وهي تخمر عجينها قال: لما رأيته عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله ﷺ ذكرها فوليتها ظهري ونكحت على عقيي وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله ﷺ بذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي ﷺ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن.

(١) في الدر المنثور ٥: ٢٠٣ - أخرج الطبراني والبيهقي في سننه وابن عساكر من طريق الكميت ابن يزيد الأسدي قال حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من أصحاب النبي ﷺ فأرسلت إليه ﷺ أخي يشاوره في ذلك قال ﷺ فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت: من؟ قال ﷺ: زيد بن حارثة فغضبت وقالت تزوج بنت عمك مولاك ثم اتنتي فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ...﴾ [الأحزاب: ٣٦] فأرسلت إليه زوجني من شئت فزوجني منه فأخذته بلساني فشكاني إلى النبي ﷺ فقال له: إذا طلقها فطلقني فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي ﷺ وأنا مكشوفة الشعر فقلت هذا أمر من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة؟ قال: الله المزوج وجبريل الشاهد.

من أن تزول بسنّ القوانين المجردة، إلا أن يسنها ويطبقها الرسول عملياً في نفسه، ويواجه المجتمع بهذه العملية الصارمة التي لا يستطيع أحد أن يواجه بها ذلك المجتمع الصلد العارم!

يأتيه ﷺ زيد مرة بعد أخرى يشكو اضطراب حياته الزوجية، والرسول ﷺ يحمل أمر الله في تزويجها لنفسه، ولكنه يحسُّ ثقل التبعة إن أظهر أمره - على نفاذ رسالته، فهو على شجاعته في مواجهة قومه في أمر من العقيدة المضادة لما يعتقدون، دون أية لجلجة ولا خشية، إذ ما كانت لتمس من ساحة رسالته، نراه هنا متلجلجاً يخشاهم على رسالته خشية من ربه أن تهتّم أركان دعوته بما يتوقعه من مجابهة عنيدة في هذه المواجهة فيقول: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ فأخفى في نفسه فعلاً ما الله مبديه، ويعلم أن الله مبديه، ولكن أين إبداء محمد من إبداء الله؟ إذ هم ليسوا ليعارضوا الله ويتهموه! مهما تجاسروا على معارضة رسول الله ﷺ، إذ جاء وحيّ حبيب من الحبيب يُطمئنه بعصمته من بأسهم فنقله من خشيته تعالى بهم إلى خشيته في تعميّتهم، فمهما كان حقاً لك أن تخشى الله احتراساً عن الناس حراساً على رسالتك، فالله أحق أن تخشاه إذ يطمئنك عن بأس الناس، فهو الذي أمرك بتحقيق أمره العجيب الإمر، حملاً لأعباء الرسالة مهما كانت ثقيلة: ﴿إِنَّا سُلِّقَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^(١) وهو الذي يلقي في قلب الزوجين عزيمة الفراق، وهو الذي يزوجك زوجة زيد بعد ذلك الفراق، بولاية قاطعة لا مرد لها ودونما استمارة واستثمار منكما ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فهو الخاطب لك وهو المجري صيغة الزواج، فدخل عليها الرسول بمجرد نزول الآية ودونما استثناس، وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة التي حُمِّلها فحملها في مواجهة المجتمع الذي كان يكرهها ويتقوّل فيها كما تقوّل

البعض من المسلمين والجاهليون والمسيحيون^(١)! ولكن ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع! إذ:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ ﴿٢٨﴾:

ضابطة سارية المفعول ترسمها الآية لحملة الرسالات الإلهية ألا تقية لهم من الناس في بيان أو تطبيق شرعة الله. فالحرج على أقسام عدة، فقد يتحرج عن أصل الفرض على أية حال فلا يفرض على النبي والأمة على أية حال: ف ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢) وقد يتحرج لأمر في نفسه يعرضه كمرض يُحرجه في فرضه فهو مفروض إلا في حرجه للنبي والأمة، وقد يتحرج بتحريج الناس فيتقيهم بتركه، فذلك خاص بالأمة بمن فيهم الأئمة دون الرسول ﷺ إذ لا تقية له، و ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ يعني الثالثة، فإن ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ تثبت فرضه فيخرج المخرج في أصله، ثم «له» يُخرج المخرج في نفسه، فإنه موضوع عنه وعن الأمة سواء، فليكن هو المخرج الخارج عن نفسه من بأس الناس إذ يخرجون موقفه من تطبيق ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ فليس له أن يتقيهم حيث ضمن الله وقايته عن بأسهم كما هنا وفي قصة مارية وقضية بلاغ الإمرة.

(١) في الدر المنثور ٥: ٢٠٣ - أخرج الطبراني والبيهقي في سننه وابن عساكر من طريق الكميت ابن يزيد الأسدي قال حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من أصحاب النبي ﷺ فأرسلت إليه ﷺ أخي يشاوره في ذلك قال ﷺ: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت: من؟ قال ﷺ: زيد بن حارثة فغضبت وقالت تزوج بنت عمك مولاك ثم أتتني فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ...﴾ [الأحزاب: ٣٦] فأرسلت إليه زوجني من شئت فزوجني منه فأخذته بلساني فشكاني إلى النبي ﷺ فقال له: إذا طلقها فطلقني فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي ﷺ وأنا مكشوفة الشعر فقلت هذا أمر من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة؟ قال: الله المزوج وجبريل الشاهد.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

ولماذا ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ دون «عليه» لأن الفرض هنا كان «له» حظوة بشرية ودعوة رسالية، وحتى فيما لا خطوة له فيه شخصية، بل عبء وثقل، فلا يثقل على كاهله، بل يستقبل فرض الله بكل رحابة صدر ورياحة خاطر، فكل فرائض الله «له» لا «عليه» إذ لا يستقلها على أية حال!

إذاً فليس النبي ليتخرج فيما فرض الله له مهما كان عبئاً وثقله، لا في قرارة نفسه لأنه يحمل الرسالة فعليه ما حمّل، ولا يحق للأمة تحريج موقفه لأنهم مرسل إليهم وعليهم ما حمّلوا، فلا تقية للنبي فيما يحمله من رسالة الله مهما صعبت الظروف والتوت لأنه يقرر مصير الأمة وعليه تمام المسؤولية، وهذه من سنن الله الثابتة في الذين خلوا من قبل من الرسل مهما تخلف المرسل إليهم عن هذه السنة ولا يفرض الله لنبي ما لا يطيقه أو يُحقيقه مهما كان أمراً إمرأً وعبئاً ثقيلاً «وكان» طول الزمن الرسالية ﴿أَمَرَ اللَّهُ﴾ لأنبيائه ﴿قَدَرًا﴾ قدره بعلمه وحكمته لصالحهم الرسالي ﴿مَقْدُورًا﴾ لهم قدر الطاقة لا محرّجاً ولا معسوراً.

فهناك يشجع الرسول ﷺ على ذلك الزواج دون تحرّج من قاله الناس، وعطفاً لخشية الناس في الله إلى خشية الله مجرداً عن الناس وهنا يندد بالذين يحرجون موقفه فيما فرض الله له كسنة ثابتة للرسول وعلى الأمة ثم نفي الحرج عن النبي - لا محمد - وفيما فرض الله له - لا عليه - يدلان على أن الفرض هو الفرض الرسالي الذي يقرر مصير الأمة إذاً فلا تقية في بلاغه حتى على نفسه، والله يكفي خشية على رسالته.

وأما المفروض على الأمة فقد يكون فيه حرج وقد لا يكون فيُفعل أحياناً ويترك أخرى ثم ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ في هذه السنة هم:

﴿الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٣٩﴾﴾:

إنهم رجالات رسالات الوحي حيث يكثرون البلاغ ويشدقون في

رسالات الله التي حملوا بلاغها. ويخشونه فقط في سبيل التبليغ، ولا يخشون أحداً إلا الله، حتى فيما يخشى على ساحة رسالتهم، حيث الله ضامن لهم أمرهم، فـ «يخشونه» تحصر خشيتهم في الله ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ تنفي خشيه أي أحد في الله إذ يطمئنهم الله عن بأس من سوى الله في سبيله إلى الله.

والخشية خوف يشوبه تعظيم، فخشية الناس في الله أن يخافوا عظم ما يفعلون حيث يغضب الله، فإن كفى الله خطرهم فلا خشية إلا من الله دون سواه وكما كفى الرسول بأسهم فأمر أن يتحول من خشية الناس في الله إلى خشية الله في الله^(١).

ومن الخشية في الله من غير الله خشية العنت، أن يخلف تخلفاً جنسياً ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾^(٢) وخشية القول الإمر: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾^(٣) وخشية الإرهاق كفرأ ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُفَيْنَا وَكُفِّرَا﴾^(٤).

(١) وقد عدت الجمعية الرسالية الأمريكية زواجه ﷺ بزَيْنَب في عداد سيئاته قائلين: إنه أخذ امرأة زيد الذي تبناه مع أن قومه عيروه إلا أنه لم يبال بتعيراتهم لأن الشهوة إذا استولت على المجرد من النعمة الإلهية أماتت منه الإحساس، نعم وإن داود وقع في خطيئة الزنا ولكن يوجد فرق جسيم بين الأمرين فلم يأخذ داود امرأة ابنه وثانياً إنه استغفر ربه واعترف بذنبه وتاب أما محمد فجعل هذه الخطيئة سنة لكل إنسان فادعى أن الله أمره بذلك. ويقول الدكتور فندر الألماني في كتابه ميزان الحق رداً على الإسلام ص ٢٥٤ ومن ذنوبه: إنه في يوم من الأيام يذهب إلى بيت زيد دعيه فلما دخل سبقت نظرتة إلى امرأة زيد فأعجبه وشغفها حباً فقال: سبحان الله خالق النور تبارك الله أحسن الخالقين فشعرت زينب بذلك فأخبرت به زوجها زيد فطلقها زيد إما خوفاً من محمد أو حباً وإخلاصاً له فاختلف محمد الآيات التالية أن أمره ربه بنكاح زينب...

أقول: هذه وتلك من القالة التي قلت عليه من المسيحيين فسريت قائلتهم إلى روايات المسلمين وكما نراها في الدر المنثور ونحن نضربها عرض الحائط لأنها خلاف كتاب الله والثابت من عقمه رسول الله ﷺ.

(٢) سورة النساء، الآية: ٢٥. (٣) سورة طه، الآية: ٩٤.

(٤) سورة الكهف، الآية: ٨٠.

فكل خشية في غير الله منهية، وخشية غير الله في الله مرغوبة ما لم يكن هنالك مندوحة كما خشي الرسول الناس من قالهم عليه، وإذا كانت هناك مندوحة كأن يكفي الله بأس ما يُخشى فمنهية بعدما كفى الله، لا قبله، وكما الرسول لم يخش إلا الله بعدما كفاه الله قالة الناس، فخشيته قبله لم يكن بذلك المنهي!

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^(١) تبليغهم رسالات الله وخشيتهم الله وأجرهم على الله، فلا حسيب في هذه وتلك إلا الله، كما ليس بلاغهم وخشيتهم إلا الله وفي الله!

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾^(٢):

هذه الآية مما كفى الله بها محمداً بأس قالة الناس: إنه تزوج حليلة ابنه، استنصلاً أن يكون أبا أحد من رجالكم أبوة أصيلة أم رضاعية أم دعيّة هي بالإسلام منفية، فهلا كان أبا إبراهيم والقاسم والطيب والطاهر؟ أجل كان ولكنهم ماتوا قبل رجولتهم، ثم و﴿رِجَالِكُمْ﴾ لا تشملهم ولو كانوا في رجولتهم، فإنهم - إذاً - من رجاله دون رجالهم! أم لم يكن أبا الحسين عليه السلام ومن ثم الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام وسواهم من ذريته؟ أجل ولكن ﴿مَا كَانَ﴾ تضرب إلى الماضي قبل نبوته وبعدها لحّد نزول الآية والحسان بعد طفلان لم يتزوجا حتى يأتي دور حليلتهما إنهما حلّ له أم لا! ولما تزوجا كان قد قضى نحبه بزمان بعيد، ثم وهم ليسوا من رجالهم بعد رجولتهم بل من رجاله عليه السلام!

ففيما سبق استأصل بنوة الأدياء: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾^(٣) فلم

(١) سورة النساء، الآية: ٦.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤.

يكن زيد بن محمد ﷺ من قبل، حتى تحرم حليته، وهنا يستأصل أبوته لأحد من رجالكم لا الرجال ولا رجاله، نفيًا لأبوته لزيد فتحل له حليته، أم إمكانية زواجه بحلائل أبنائه، فإنهم بين من توفي في صباه، ومن ترجل بعد موته ﷺ فمن تزوج بها لم تكن حليلة ابنه، ومن تزوج من رجاله فإنما كانت رجولته وزواجه بعد موته، إذا ففرية زواجه بحليلة ابنه منفية عنه مع الأبد.

إنه ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ تنتسبون إليه بالنبوة، وليست علاقته بالمسلمين إلا علاقة النبي بالامة ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَرَ النَّبِيِّينَ﴾ يحمل الرسالة والنبوة القمة الأخيرة ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِ﴾ أن لم يجعله أبا أحد من رجالكم وأبطل سنة الأدعياء وجعله ﷺ خاتم الأنبياء.

ولماذا ﴿وَخَاتَرَ النَّبِيِّينَ﴾ بعد ﴿رَّسُولَ اللَّهِ﴾ لا «خاتم المرسلين» «نبي الله وخاتم النبيين» أو ﴿وَخَاتَرَ النَّبِيِّينَ﴾ فقط؟

إن الرسالة الإلهية هي بعد وحي النبوة، ولأنها درجات بعضها فوق بعض اختصت العالية بصيغة النبوة من النبوة الرفعة، لا النبأ الوحي^(١) ولذلك وصف النبوة يأتي بعد الرسالة دون معاكسة: كما ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾^(٢) في موسى و٥٤ في إسماعيل و﴿الرَّسُولَ النَّبِيَّ﴾^(٣) في محمد ﷺ حيث الوصف الأعلى يأتي بعد العال، فالنبوة هي منزلة أشرف من الرسالة.

ف﴿رَّسُولَ اللَّهِ﴾ تثبت منزلته الثانية مطابقة وقبلها النبوة الوحي التزاماً، ﴿وَخَاتَرَ النَّبِيِّينَ﴾ تثبت ثالثة هي النبوة، ورابعة هي القمة والأخيرة إنه ختم وتصديق للنبوات، فليكن أفضلهم وآخرهم، فلا نبوة بعده فضلاً عن رسالة

(١) لذلك لما يخاطب به نبي الله يقول: لا تقل يا نبي الله أنا نبي الله.

(٢) سورة مريم، الآية: ٥١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

أو نبوءة اللّهم إلّا إلهاماً على هامشه تفهماً لنبوته دونما استقلال! وقد يعني «النبیین» جمع النبیء والنبي معاً، استئصالاً لأية نبوءة وحي أو نبوة رسالة وبينهما رسالة الوحي فذلك المثلث السامي مسلوب بعد نبوته، مصدّق لمن قبله به، فلا نبیء بعده ولا رسول ولا نبیّ حيث «ختم به الوحي»! فلو قال «خاتم النبیین» لكان هنالك مجال الرسالة بعده أو نبوءة! ولو قال «خاتم المرسلین» لكان بعده مجال النبوة، فلما قال: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ زال كل مجال من مثلث الوحي على أية حال!

وحتى إن كان جمع النبي فكونه خاتمهم يقتضي انقطاع الوحي به، فلماذا يوحي بعده، أتكميلاً لما أوحى إليه كما في ولي العزم الآتي بعد سابقه؟ وهو خاتم النبیین فلا أفضل منه ولا يسامى! أم حفاظاً وتصديقاً لوجيه عن تطرق التحريف كما كان يوحى إلى أنبياء بعد أولي العزم بهذا الصدد؟ وقرآنه محفوظ بحفاظ الله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١) فلماذا الوحي بعد، اللّهم إلّا إلهاماً لعترته المعصومين، تفصيلاً لما أجمله من كتاب أو سنة، فإن دور الإمامة لا يعني إلّا نشر الرسالة بتفاصيلها الواقعة، دونما زيادة ولا نقيصة. فكل رسول بعد ولي عزم من الرسل كانت رسالته وقائية غير مكملة لما كانت مع ولي العزم، فإنما كان يوحى إليه ما أوحى من قبل ليوصل رسالته متحللة عن كل تحريف. وهذه الرسالة السامية معصومة بكتابها القرآن العظيم، وهو العاصم لها عن كل ما يُتقول عليها دونما حاجة إلى رسالة متواصلة بعدها، ثم الائمة المعصومون يوفون أكثر مما يوفى بأية رسالة وقد فعلوا!

إن أفضل النبیین هم الخمسة الذين دارت عليهم الرحي وهو خاتمهم الذي يرأسهم لأن في تصديقه لهم إثبات كيانهم، وكما أخذ الله ميثاقهم

بالإيمان به والنصرة له: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَكَمْتُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(١).

لذلك نرى «النبي» بمختلف صيغه في سائر القرآن أقل من «الرسول» كذلك^(٢) مما يوحي بقلة النبيين بين المرسلين، وحين تُذكر النبوة بعد الرسالة لا نجد من الخمس إلا محمداً وموسى، ومن سائر المرسلين إلا إسماعيل وإن كان سائر الخمس وجماعة من المرسلين نبيين.

ثم رسالته الإلهية هي القمة لحد يُلمح كأنه الرسول لا سواء حيث «الرسول» معروفاً لا نجده إلا إياه (٨٤) مرة وكذلك «النبي» (٣٣) مرة لا يعني إلا إياه، مما يُطمئننا أن الرسائل والنبوات الإلهية مركزة في جنبه ﷺ وسائر الرسل والأنبياء إنما جاؤوا لتعبيد الطريق لهذه الرسالة النبوة السامية!

فهو هكذا «رسول الله» وهكذا «نبي الله» لا فحسب بل ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ حيث ختم النبؤات والرسالات والنبوات فلا نبيء بعده ولا رسول ولا نبيء، ولا وحي بعده ولا كتاب، ولا شرعة بعده ولا أي جديد من سماء الوحي! ليس هو - فقط - خاتم النبيين، بل ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ فالخاتم وهو اسم لما يُختتم به ويُصدَّق فهو أبلغ من الخاتم وأعمق دلالة على خاتمته للنبوات، فقد بلغ من ختمه النبوات وتصديقه لها إلى حدٍّ سمي بالخاتم كما الرسول والنبي على سواء، دون من يختتم كآخر لما يختمه وليس يصدقه، أو قد يأتي

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٢) النبي (٦٩) مرة والرسول (٣٩٤) مرة لكنهما معروفاً مفرداً لا يعينان إلا محمداً ﷺ وفي نور الثقلين ٤: ٢٨٤ ح ١٤٣ في مناقب ابن شهر آشوب عن أنس في حديث طويل سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا خاتم الأنبياء وأنت يا علي خاتم الأولياء وقال أمير المؤمنين ﷺ: «ختم محمد ألف نبي وإنني ختمت ألف وصي وإنني كلفت ما لم يكلفوا».

بعده من هو أرقى منه ، ولكن موقع هذا النبي من النبيين موقع الخاتم ختام^(١) المكتوب حيث يصدقه والمكتوب تحته مكذوب ، وكذلك الرسول محمد ﷺ فمدعي النبوة بعده مكذوب والذي لم يصدقه ممن قبله غير مصدق ، فهو السطر الأخير من أسطر الوحي يصدّق ما قبله من وحي ، ويكذب ما بعده من دعوى الوحي وكما يروى عنه ﷺ : «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»^(٢) وهو اللبنة الأخيرة من بناء الرسالة كما يروى عنه ﷺ قوله : «مَثَلِي ومَثَل النبيين كمثَل رجل بنى داراً فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة»^(٣) .

ويوجد العديد من تصريحات خاتميته بطيات بشارات في كتابات الوحي برسائلته وكما في الأصل العبراني من كتاب حقوق النبي الفصل ٣ : ٣ - ٦
إِلَوَة مَتِيْمَاه يَابُوْء وَقَادُوْش مِهَر اَرَان سِلَاه . . . (٣) وَنَعَه كَاوَرْتِهِيه . . . (٤)
هَلِيخُوْثْ عُوْلَامْ لُو (٦) :

الله من يتمان يأتي والقدوس من جبل پاران : فاران - حرى - مع

- (١) الخاتم ما يختم به وسمي خاتم الزينة به لأن فسه كان يحكّ عليه اسم صاحبه يختم به كتاباته .
- (٢) الدر المنثور ٥ : ٢٠٤ - أخرج ابن مردويه عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ وفيه أخرج أحمد عن حذيفة عن النبي ﷺ قال : في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي .
- (٣) المصدر أخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ : . . . وأخرج ما في معناه باختلاف يسير مع الاحتفاظ على الأصل للبخاري ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر عنه ﷺ وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن أبي هريرة عنه ﷺ وأحمد والترمذي وصححه عن أبي بن كعب عنه ﷺ وفي نور الثقلين ٤ : ٢٨٤ ح ١٤٤ في روضة الكافي بإسناده إلى علي بن عيسى رفعه قال : إن موسى ناجاه الله تبارك وتعالى فقال له في مناجاته : لا يطول الدنيا أملك - إلى قوله ﷺ : له في وصيته له بالنبي ﷺ : يا موسى إنه أُمِّي وهو عبد صدق ويبارك عليه كذلك فيما وضع يده عليه كذلك كان في علمي وكذلك خلقته به أفتح الساعة ويأتمه أختم مفاتيح الدنيا وح ١٤٥ في عوالي اللآلي وقال ﷺ : «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً» .

الأبد . . شعاعه كالشمس . . ومسالك الأزل له» فـ «باران» هو جبل حرى^(١) :
 فاران مطلع النور المحمدي، إشرافه مع الأبد حيث شعاعه كالشمس ومسالك
 الأزل له، فلا انطفاء لشعاعه إلا بانتفاء الدنيا.

وفي «نبوءت هيلد» وحي الطفل حسب الأصل الانقلوسي «محمد كايا
 إعايا ديطمع هويا وهيي كلييا»: محمد كبير قدير - الشجرة الرفيعة الطيبة -
 مأمول لإفناء ما كان وإطفاء النائرة، وهو الكل والتاج وحمل على الأكتاف .
 فكونه كلاً يفصح أنه مجمع جماع الرسالات الإلهية، وكونه تاجاً على
 رؤوس رجالات الوحي يجعله أفضلهم، فماذا بعد الأفضل الكل؟! إلا
 الناقص الكل؟!!

وفي إنجيل يوحنا ١٤ : ١٦ حسب الأصل السرياني: «وأنا بت طالبن
 من ببي وخين بار قليطا بت يبل لوخون هل أبد»: «وأنا أسأل الآب: الخالق - خالقي - فيعطيكُم فارقليطا آخر ليقم
 معكم إلى الأبد».

وفارقليطا في الأصل اليوناني: بريكليطوس بمعنى محمد - أحمد،
 ومحمد آخر يعني نبياً محموداً في غاية المحمودية هو آخر الآخرين ليقم
 معكم إلى الأبد^(٢).

وليست خاتمية الرسول محمد ﷺ بحاجة إلى سرد الأدلة - وهي كثيرة
 في الكتاب والسنة لأنها من الضروريات القاطعة الإسلامية حيث تُردف رسالته
 بخاتمته دونما ريبة، والآيات في مثلث من خاتمته بين المرسلين والنبیین،
 وخاتمية كتابه بين كتب السماء، وخاتمية شريعته بين الشرائع تبلغ عشرات.

(١) وهذا إجماع مؤرخي العرب أن فاران هو حرى وكما يصرح في سفر التكوين ٢١ : ٢١ «وأقام
 بيرية فاران» يعني إسماعيل بن إبراهيم من هاجر، راجع ص ٤٦ - ٥٣ من كتابنا «رسول
 الإسلام في الكتب السماوية» تجد تفصيل هذه البشارة.

(٢) راجع رسول الإسلام ١٤٦ - ١٥٧ فيه تفصيل البشارة بفارقليط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَيِّئُوا بِكُفْرٍ وَأَصِيلًا
 ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ
 لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم
 مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِن عِدْوٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ؕ آتَيْتُ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنَوَاتٍ عِمَّكَ وَنَوَاتٍ عَمَلِكَ وَنَوَاتٍ خَالِكَ وَنَوَاتٍ
 خَلَلِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ
 أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِنَّ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ لِكَيْلَا يَكُونَ
 عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾ تَرْجَى مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ
 وَتُتَوَى إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
 أَذْنَىٰ أَن تَقْرَءَ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَايَتْنَهُنَّ كُلَّهُنَّ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ

النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَعْجَبَكَ خُسْرُهُمْ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَيَحُوهُ بُكْرُهُ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾:

من لزوم الإيمان بالله ذكر الله، وكما الإيمان ليس له حدٌ أو زمان أو مكان أو حالة خاصة، كذلك ذكر الله على كل حال، ف«ما من شيء إلا وله حدٌ ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حدٌ ينتهي إليه، فرض الله ﷻ الفرائض فمن أداهن فهو حدهن وشهر رمضان فمن صامه فهو حده، والحج فمن حج فهو حده، إلا الذكر فإن الله ﷻ لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حداً ينتهي إليه...»^(١).

والذكر في الأصل حالة في القلب تظهر في مظاهر الأقوال والأفعال، ولأن اللسان يتأثر بالقلب في ذكره والقلب يؤثر فيه، لذلك يُسمى ذكره ذكراً وإلا فليس إلا لقلقة البغضاء.

(١) نور الثقلين ٤: ٢٨٤ ح ١٤٧ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ﷺ قال: ... ثم تلا آية الذكر فقال: لم يجعل الله له حداً ينتهي إليه قال: وكان أبي ﷺ كثير الذكر لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وأكل معه الطعام وإنه ليذكر الله ولقد كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لازقاً بخنكه يقول: لا إله إلا الله وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله ﷻ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب لأهل الأرض والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين وقال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليكم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى، قال: ذكر الله ﷻ كثيراً ثم قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال ﷺ: أكثرهم لله ذكراً وقال رسول الله ﷺ: من أعطي لساناً ذاكراً فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وقال: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَنَزَّكَّرْ﴾ [المنثر: ٦] قال: لا تستكثر ما عملت من خير الله.

و«لا أقول سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن ذكر الله عندما أحل له وذكر الله عندما حرّم عليه»^(١). فاشتغال اللسان بذكر الله والقلب لا، والعمل متخلف عن شرعة الله، إنه ليس ذكراً، بل هو مهانة واستهتار بالله، فليسكت عن ذكر الله، أو ويذكر الله في حلاله وحرامه!

فـ ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ تعني كثرة في عِدَّة وكثرة في عُدَّة، عِدَّة الجوارح والجوانح وعُدَّتُها، كثرة العدد بُعدها، ولكلُّ بكثرتها، وكثرة العُدَّة بحق الذكر وحاقّه، دون أن يترك باطن الذكر إلى ظاهره، أو ظاهره إلى باطنه، أو يترك عُدَّتَه أو عدته أو عِدَّتَه إلى عُدَّتِه وليكن محافظاً على باطن الذكر كمحور أصيل يتبنّاه طول حياته، فذكره بالقلب هو قلب الذكر وسائر الذكر هو قالب الذكر!

فـ ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ بقلوبكم في عدد وعُدَّة، ويألسنتكم في عدد وعُدَّة، في حلّكم وترحالكم، وعلى كل أحوالكم، حيث النسيان أياً كان وأيّان يخلف قدره العصيان لا تقل إن أكثر ذكر الله بلساني قيل إنه منافق، ما دمت ذاكره بقلبك ولسانك فـ «اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون»^(٢) و«حتى يقولوا مجنون»^(٣)! فإنما المجنون من لا يذكر الله، والمنافق من لا يوافق لسانه قلبه أو قلبه لسانه!

ذكر الله من مخلوقات الإيمان على قدره ومستواه ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(٤).

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٨٧ ح ١٥٦ في الخصال عن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله عليه السلام : ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها، قيل : وما هي ؟ قال : المواساة في ذات يده والإنصاف من نفسه وذكر الله كثيراً أما إني لا أقول . . .

(٢) الدر المنثور ٥ : ٢٠٥ - أخرج الطبراني عن ابن عباس وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي الجوزاء قال قال رسول الله ﷺ : . . .

(٣) المصدر أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : . . .

(٤) سورة الرعد، الآية : ٢٨.

ولأن في ذكر الله حالة إيجابية ذكراً لذاته تعالى وأفعاله وصفاته، وقصورنا الذاتي عن أن ندرکه سبحانه قد يوردنا موارد الخطأ عند ذكره، فلنُشفعه بتسبيحه: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾، من بكرة إلى أصيل ومن أصيل إلى بكرة كلما ذكرناه تسبيحاً بحمده أم في الوقتين الأصيلين: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾، لكي يصفو ذكره عن كل كُدر، وكما في حديث قدسي: «أذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما»^(١).

فليكن المؤمن بتمام ذاته وتعلقاته ذكراً لله وتسبيحاً، أسوة برسول الله في تحقيق أمر الله: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿١٠﴾ رَسُولا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ... ﴿٢﴾ فيصبح حينئذ من المفردين^(٣) ولأن الرسول هو بنفسه ذكر الله: ﴿ذِكْرًا﴾ ﴿١٠﴾ رَسُولا فلا ينسى الله، لذلك لا يشمله خطاب ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وإنما ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ اتقاءً عن زهوة القرب إلى الله وعمّا سوى الله.

فاتصال القلب بالله والانشغال عن الله اشتغالاً بالله في مراقبة دائبة، يجعل العبد ذكراً لله وسبحان الله ثم الله يذكره أكثر من ذكره ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(٤) وأين ذكر من ذكر؟ يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منه»^(٥).

(١) المصدر أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى: أذكرني... وأخرج أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل.

(٢) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١.

(٣) المصدر أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.

(٥) أخرجه البخاري عن رسول الله ﷺ قال قال الله... .

ولئن قلت إن بواعث النسيان كثيرة كموانع الذكر، فكيف للعبد الضعيف أن يذكر الله كثيراً؟ فالجواب:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣﴾:

فصلوات الله عليكم هي إنزال رحمته وصلوات ملائكته هي استزادة فيها باستنزال رحمته، رحمتان اثنتان من الله تخلفها المحاولة الدائبة لذكر الله كثيراً، ف﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾^(١).

هنالك ظلمات تحول دونك والنور، ولكنك بحولك في كل أحوالك بذكر الله، وبحول الله وقوته، سوف تخرج من ظلمات النسيان إلى نور الذكر الإيمان ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: فالنور واحد هو ذكر الله الواحد والظلمات عدة هي ذكر غير الله فنسيان الله، وليس يخرج المؤمن من الظلمات إلى النور إلا بذكر الله كثيراً فصلوات الله عليه وملائكته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله!

ومن صلوات الملائكة للذاكرين الله استغفارهم: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾...^(٢) كما ومنها استنزال رحمت أخرى كرفع درجات: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾...^(٣).

نحن نصلي لله والله يصلي علينا وملائكته وأين صلاة من صلاة؟ وقد قال رسول الله ﷺ: «قلت لجبريل عليه السلام هل يصلي ربك؟ قال: نعم - قلت: وما صلاته؟ قال: سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي»^(٤).

(١) سورة محمد، الآية: ١٧. (٢) سورة الشورى، الآية: ٥.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

(٤) الدر المنثور ٥: ٢٠٦ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قلت...

وقد يجمع هذه الثلاث انعطاف برحمة إنزالاً واستنزالاً وعبودية. فإنه صلة بين هذه الصلوات! وصلوات الله على عباده درجات أعلاها صلواته على رسوله، وأدناها على أدنى المؤمنين وبينهما متوسطات.

فإذ يصلي ربنا علينا فهلا نصلي على عباده الصالحين تخلقاً بأخلاق الله مهما كان خصوصها بخصوص المخلصين^(١).

﴿تَعِيَتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾:

أتراه سلاماً منهم على الله؟ ولا سلام على الله على أية حال لأنه هو بنفسه سلام فلا يحتاج إلى سلام من عبيده الفقراء إلى سلامه! أم سلاماً من بعضهم على بعض؟ وهو سلام المؤمنين في النشاطين دون اختصاص بـ ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ مهما عمّت النشاطين للمخلصين والمخلصين، حيث السلام يوم الدنيا يعم المؤمنين كما في يوم الدين!

إنه سلام من الله عليهم، على من هم ملاقو الله بالمعرفة القمة، وهم السابقون والمقربون وأفضل أصحاب اليمين يوم الدنيا ويوم الدين، وبالنسبة لسائر المؤمنين يخص بيوم الدين:

أترى ما هو الفرق بين صلوات الله علينا وسلامه حيث يختص سلامه بيوم يلقونه وصلواته تعمه ويوم الدنيا أم تخصها؟

إن سلام الله يوم الدنيا يختص بالمصطفين: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ

(١) أذكر أنني كنت أصلي على آل محمد لما أصلي على محمد في المسجد الحرام فاعترض علي كيف تضيف الآل؟ قلت: لأن الرسول أمرنا أن نضيف إليه الآل، فقل لي: أحياناً تصلون على أولاد الآل، قلت: إن الله يصلي علينا وبعضنا في أدنى مراتب الإيمان ونحن نصلي على الصالحين من آل النبي ولدهم! قيل لي: فلماذا لا تضيفون الصحب إلى الآل؟ قلت: تأسيًا برسول الله إذ أضاف الآل إليه ولم يزد والصلوات درجات لا تجتمع في درجة واحدة لمن هم درجات، فلنصل على النبي والآل لأنهم في درجة ثم نصلي على غيرهم من الصالحين كلاً على حدة!

الَّذِينَ أَصْطَفَى^(١) - ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْغَمَامِينَ﴾^(٣) ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾^(٤) ﴿سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾^(٥) ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْلِيسَ﴾^(٦) وليحيى ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٧) وعيسى ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٨) سلام الله التام على هؤلاء في الأولى كما الأخرى إذ هم ملاقوا الله فيهما، فـ ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ بالنسبة لهم، ثم من يحذو محذاهم، فهؤلاء مذكورون على نحو الخصوص، وأولاء الأتباع نعمهم ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ على وجه العموم، ثم من سواهم سلام الله عليهم يوم الأخرى فإنه يوم لقائهم التام لقاءً دونما اختيار حيث تكشف الغطاء.

فالسلام في الآخرة يعمهم وكل أصحاب الجنة بعدما سلموا من كل زين: ﴿فَنَجِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ كما هنا، ذلك لأن سلام الله خالصاً من اللّاسلام يخص المخلصين أهل السلام، وأما الصلوات فلأنها أعم من هكذا سلام كما للرسول وذويه، ومن سلام الغفران كما لمن يتأتى منه العصيان، فهي - إذاً - تعم من يصلح لرحمته يوم الدنيا ومن جرائها الأخرى وهي أخرى.

وهلّا يلقي الله أهل السلام يوم الدنيا حتى يختص سلامه بـ ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ في الأخرى؟

إن لقاءه تقريباً معرفياً بتوفية الجزاء دونما شوب من سلطان سواه، ذلك لا يتحقق إلا يوم الأخرى، اللهم إلا لمثل القائل: «لو كشف الغطاء ازدادت يقيناً» حيث الغطاء الدنيا لا تغطي عليه ربّه فهو ملاقي الله طول الحياة

(١) سورة النمل، الآية: ٥٩.	(٢) سورة الصافات، الآية: ١٨١.
(٣) سورة الصافات، الآية: ٧٩.	(٤) سورة الصافات، الآية: ١٠٩.
(٥) سورة الصافات، الآية: ١٢٠.	(٦) سورة الصافات، الآية: ١٣٠.
(٧) سورة مريم، الآية: ١٥.	(٨) سورة مريم، الآية: ٣٣.

في الأولى والأخرى، وأما الأجر الكريم فهو من مختصات الأخرى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾:

ميزات خمس يحملها هذا النبي العظيم ما لها من سباق^(١) وكل ذلك بإذن تكويني من الله وتشريعي، لولاهما لم يسطع تلك الدعوة العالية النافذة، فهو الداعي الضالين عن الله إلى الله، وهو السراج المنير الذي أسرجه الله لينير الدرب على السالكين إلى الله، وهو الشاهد من الله وعلى عباد الله، نموذجاً بالغاً من رسالة الله، وتلقياً أعمال عباد الله، ولقاء لها يوم لقاء الله! ^(٢) إنه ليست الدعوة إلى الله فوضى وهرج مرج، ابتداءً وابتداعاً أو تطوعاً، فعلة وقالة وحالة من عنده نفسه، إنما هي ﴿بِإِذْنِهِ﴾ كرسالته وشهادته وتبشيريه وإنذاره وإنارته بسراجيه!

﴿وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ يَأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ﴿٤٧﴾:

فللمؤمنين البشارة والفضل، زيادة على ما عملوا، وعلى سواهم النذارة العدل، كلُّ كما يستحقه.

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٤٨﴾:

لا تطعهم حتى فيما يعدونك من قبول الإيمان فلا خير منهم يُرجى، وما

(١) فسرنا الثلاث الأولى في الفتح ج ٢٦ من الفرقان فراجع.

(٢) وفي الدر المنثور ٥: ٢٠٦ - أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن العرياض بن سارية سمعت رسول الله ﷺ يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدل في طينة وأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورويا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله ﷺ رأت حين وضعته نوراً أضاءت لها قصور الشام ثم تلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا...﴾ [الأحزاب: ٤٥].

فيهم ومنهم إلا شر ليس إلا، ﴿وَدَعَ أَدْنَهُمْ﴾: اتركهم يؤذونك ما استطاعوا حتى يأتي أمرنا، ولا تؤذهم كما يؤذونك حتى يأتي أمرنا^(١) ﴿وَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ فيما أمرت وصبرت ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ حيث يكفيك بأسهم ما لا يكفي سواه، فلا حول ولا قوة إلا بالله!

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾^(٢):

آية وحيدة في سائر القرآن تحمل سلباً لعدة الطلاق عمن طلقت قبل مسّها ثم وإيجاب المتعة والسراح الجميل، تخصص آية البقرة الموجبة لتربص القروء بالطلاق على الإطلاق مسّها ﴿وَالطَّلَاقُ يَرْبِصُكَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢) تخصصها بغير صورة المسّ.

وترى ماذا يعني هنا المسّ؟ أهو مطلق اللمس وإن لم يجامعها كما قد يروى^(٣) أم هو - فقط - الوطء قبلاً أو دبراً حيث المسّ بالنسبة للنساء لم يأت في سائر القرآن إلا بمعنى الوحي^(٤)! قضية الأدب البارع في وحي

(١) «إذا هم» في الوجهين من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

(٣) كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يطلق امرأته وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: إذا أغلق وأرخی سترأ وحب المهر والعدة، أقول: «ابتلى أبو جعفر» هو ابتلاء بسؤاله فليكن موضع تقية وإلا فلا ابتلاء، ثم «أغلق وأرخی سترأ» أعم من المس كما هو أعم من الوطء، وهاتان أمارتان لكون الجواب وارداً مورد التقية، أو أن أغلق وأرخی سترأ كناية عن الوطء.

(٤) ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ [مریم: ٢٠، وآل عمران: ٤٧] ولا يأتي الولد إلا بمس الوطء لا مطلق المس ﴿ثُمَّ يَوَدُّونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا... فَمَنْ لَوْ حِدَ فَيَبِيحًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣، ٤] ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ... وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَةٌ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٦،

القرآن، ثم المس لغوياً أبلغ من اللمس دلالة على الوطء ﴿لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾^(١) الموجبة للجنابة ليست إلا الجماع! ولئن أريد مطلق اللمس الشامل لغير الوطء لبذلت المس باللمس! ولئن شك في إيجاب غير الوطء من اللمس تربص القروء فالأصل هنا عدم القروء، لا سيما وأن آية القروء مذيلة بما يلحق بالوطء: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهِنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾^(٢) إضافة إلى تظافر الروايات أن المس هو الوطء فقط دون سائر اللمس.

ثم المس ليس ليختص بوطء القبل بحجة رعاية حكمة الحفاظ على المياه وليس منشأ الولادة إلا في القبل! حيث العقيمة تربص بوطئها، القروء، كما الولود، بل يعم الوطء في الدبر، وعل الحكمة الجامعة لموارد العدة بالطلاق غاية اللذة الحاصلة بالمس قبلاً أو دبراً، وقضية إطلاق النص في عدم «المس» على آية حال، إطلاق عدم الوطء على آية حال.

ثم ترى هل تخص ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أحكام الآية بالمؤمنات المنكوحات بالعقد الدائم لمكان ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾؟ فالعدة إذا ثابتة على المنفصلات بغير طلاق كالمنقطعة التي توهب وقتها أو ينتهي، والأمة المحررة، والدائمة غير المؤمنة، والمؤمنة الدائمة المنفصلة بغير طلاق، فسخاً من أحد الزوجين بموجبه، أو انفساخاً للعقد بسبب، كالتي يتزوج زوجها بنتها من غيره قبل أن يدخل بها، فإنها تفصل عنه بمجرد العقد عليها إذ تصبح إذاً أمّاً لزوجته. آمن هي من اللاتي لسن مؤمنات دائمت مطلقات قبل الدخول؟

إن قيد ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ لا يقيد الحكم بهن، إذ ليس يعني إلا تلميحاً بأن المؤمنين لا ينكحون إلا المؤمنات، دون المشركات: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

(١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

حَتَّى يُؤْمَنَ^(١) ومهما سمحت آية المائدة نكاحهم بكتايات ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾^(٢) فإنه سماح هامشي على متن النكاح بشروطه، ثم العدة ليست إلّا لحرمة الموت ولا موت هنا! أم للحفاظ على المياه، ولا مياه هنا!

أم حرمة لقضاء غاية الشهوة الحاصلة بالدخول؟ ولم يدخل بها! وإذا لا حرمة لمؤمنة غير مدخول بها في عدة فبأحرى غير المؤمنة إلّا تعتد، وآية البقرة مهما عمّت المطلقات في فرض العدة، ليست لتشمل غير المدخول بها قضية ذيلها، وعند الشك فالقدر المتيقن هو المدخول بها، واليايسة المدخول بها خارجة عن هذه الحِكم كما الصغيرة فإن وطء اليايسة ليس في غاية الشهوة، أم لأن فرض العدة بين الموت كعدة تامة، ويين وطء فيه إمكانية الحمل، والثاني منفي فيمن لا عدة لها، إن يائسة موطوءة، أم غيرها البالغة غير الموطوءة، وهذه ضابطة صارمة في العدة، والله أعلم بالحكم في كل عِدَّة وَعِدَّة.

ثم وقيد الطلاق وارد مورد النكاح الدائم، فليس ليقيد الحكم بمورد الطلاق، أو نتوسع في معنى الطلاق أنه الفراق عن النكاح أياً كان ولكنما المنقطعة التي تم وقتها ليست مطلقة على أية حال، مهما كانت الموهوبة وقتها والمباعة نفسها داخلتين في مطلق الطلاق.

ثم ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدِّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ تستأصل آية عدة وأن يوماً أو ساعة، ثم وتستأهلها لزواج آخر فور طلاقها، وتلمح أن عدة المطلقة حق لزوجها، ولكنه مرتبط بحقه لزماً إذ لا يحق له التسامح عنه، فهو من الحقوق التي لا تسقط بإسقاط صاحبها كحق الزوجية والأبوة وأمثالها، لأنها حقوق ثابتة مرتبطة بالله وبالمجتمع، وفي زاوية ثالثة ترتبط بأصحابها،

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥.

و«يتربصن» في فرض العدة حكم صارم إلهي ليس يسقط بإسقاط، فهو حق يحيط به حكم، ليس حقاً خالصاً يصلح لإسقاط. فكما الحكم لا يسقط بإسقاط كذلك الحق الذي فيه الحكم، ثم الحق الخالص الشخصي صالح للإسقاط إذا كان صالحاً للإسقاط، دون الحق الذي له بعد جماعي بعد الشخص فإنه لا يسقط بإسقاط الشخص. ولأن العدة ﴿لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾ فهي - إذاً - ليست إلّا لصالح الرجل، بين الحفاظ على صالح النسل مؤكداً أو محتملاً، والحفاظ على حق الرجوع كما في الرجعية، وأما البائنة غير المدخول بها فلا عدة لها، كما لا عدة لليائسة المدخول بها حيث لا ماء لها ولا رجعة إليها، وعدة الوفاة هي للزوج المتوفى حرمة له، فـ ﴿لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾ هي في مثلث المصالح للأزواج، ولكنها مصالح تضم حقاً جماعياً لا يقبل الإسقاط.

وحق القول في الحق الثابت بالشرع أنه لا يسقط على أية حال إلّا بدليل كالحقوق المالية أما هيه، أصلاً أصيلاً صارماً قائماً في الحقوق إلّا ما يستثنى، كما في الأحكام ولكنها لا تستثنى.

وبصيغة أخرى: الحكم لا يسقط أيّاً كان، والحق قد يسقط بإسقاط أم دونه وقد لا يسقط، ولا حق إلّا ومعه حكم بضمنه يضمن تحقيقه، وهنالك أحكام لا تضمن حقوقاً بشرية وأخرى تضمنها، فهما - إذاً - متباينان جزئيان عموماً من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان قضية الملازمة الأصلية، وإلا فلا حق إلّا ومعه حكم فينهما عموم مطلق.

ثم ترى أنفرض ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ على الأزواج متاعاً زائداً على الفريضة؟ لأنها مطلقة تشمل اللاتي فرضتم لهن فريضة فتؤتى زيادة هي المتاع، وليست الفريضة متعة كما ليس مهر المثل متعة، وإنما هي الزائدة على الفريضة إن فرضت لها؟ والزائدة على مثل الفريضة إن لم تفرض تحنناً عليها وتعطفاً؟

أو أن المتاع إنما هو لمن لم يفرض لها فريضة إذ قوبلت في البقرة بمن فرضت لها فريضة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْصِنِينَ﴾ (١) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ... ﴿١﴾؟ فـ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) يعني الفريضة أو مثلها إن دخل بها، أو نصف ذلك إن لم يدخل بها.

أو أن متاعهن بالمعروف يعني «اجملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهنَّ عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم» (٣) وذلك الإجمال المتاع يعم مهر المثل والمسمى وزيادة إن كانت لزام الإجمال قدر المستطاع، أم إجمالاً في دفع الفريضة، ولا يترك الاحتياط بدفع زيادة على المسمى لصديق المتاع، وفيما لا يسمى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأولى من غير المدخول بها هي المدخول بها ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٤).

ثم السراح الجميل ما لا عضل فيه ولا أذى ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة جديدة، بل ومساعدة لها على ما تبغي من زواج وتعريفاً بها عند من يريد لها كيلاً تبقى مردولة منكوبة بقالّة الناس! فكما النكاح توحيد للحياتين على حب، كذلك الطلاق فراق على حب ومتاع!

(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٦، ٢٣٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤١.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٨٨ ح ١٦٣ في من لا يحضره الفقيه روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر في قول الله ﷻ: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ...﴾ قال: متعهن أي أجملوهن.

(٤) سورة النساء، الآية: ٢١.

متاعاً أخلاقياً ومالياً أما إذا مما يمتعها ويذهب بكآبتها وتضييقها، معاملة معها في الفراق كما تُعامل في النكاح الوفاق، ويجب ذلك في كل شركة في معاملة أما إذا؟

هذا هو السراح الجميل بعد الطلاق حيث العادة الجاهلية كانت تعضلهن عن زواج آخر بعد الطلاق ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾... (١).

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٥﴾﴾:

هذه واللتان بعدها تحمل أحكاماً خاصة بالنبي ﷺ في أمر زواجه وأزواجه، لا تعدو إلى الأمة، فإنها من أحكام الرسالة بمختلف حقولها ومتطلباتها الرسالية، فردية أو جماعية.

ف ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾... تحلل له زواجاً وأزواجاً لا تُعد، بنكاح أو ملك يمين (٢) ثم حرم عليه الزواج الجديد أو التبديل ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْبَنَاتُ مِنْ بَعْدُ﴾... إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (٣) و«لك» هنا من أدلة اختصاصهن به فلا تحل أزواجه من بعده لغيره: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (٤) ولا

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٩٠ ح ١٧٥ في الكافي بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ سأله عن قول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ...﴾ [الأحزاب: ٥٠] قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء الله من شيء ورواه مثله عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ﷺ.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٢.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

ما ملكت يمينه فيئاً وإن لم يطأهن، فإنهن من زوجاته بمجرد ملك اليمين، كما المعقودة دائماً أو منقطعة، فتشمل إماءه ما تشمل سائر زوجاته كـ ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا﴾ وقد يحل له تحليلهن لغيره قبل أن يطأهن، حيث الأزواج قد لا تشمل غير الموطوءات من الإماء ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ إنما أحلت له دون نكاح إذا أراد. ولا من ﴿وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ مهما طال أو قصر تحقيق إرادته، وأما بنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته، فهن حل لغيره قبل أن ينكحهن، فـ «لك» فيهن ترجيح في زواجهن بالقربة والهجرة أم فرض يخصه مهما نسخ القيد أن بعده أم لم ينسخ حيث ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قريبة مهاجرة أم غريبة غير مهاجرة.

وذلك الإحلال مرتبط بتلك النبوة السنامية، زواجاً سياسياً رسالياً تحكم عرى دعوته وكما في حليلة زيد دعيه آمن هي من نساء من مختلف الأقوام، ومحترج الظروف ومعترك الآراء، يقصد من خلالها مصاهرة مختلف القبائل ليربط بينهم لنفسه، تعميقاً لدعوته، وبسطاً لرسالته، ودفعاً لمكاييدات منهم، فلما قضى ما عليه حرمت عليه النساء من بعد حتى إن متن أو طلقهن كلهن وقوة الجنس بعد بحالها! ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾.

ترى ذلك الإحلال يخص اللاتي آتى أجورهن ومهورهن؟ فلا إحلال قبله؟ والمرأة تُستحل بمجرد العقد عليها حتى وإن لم تؤت مهرها لوقته أم على أية حال!.

إن أجورهن هي مهورهن المفروضة أو أمثالها في غير المفروضة، بالنسبة لمن تزوجت على مهر، وقد يعني ﴿ءَاتَيْتَ﴾ ماضياً، ضرورة الإيتاء حسب القرار، فإن نوى ألا يؤتيها لم تحل له حتى ينوي أو يؤتي، فليس شرط الإحلال إلا أصل الإيتاء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿١﴾ . . . - ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿٣﴾ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ﴿٤﴾ .

فإيتاء الأجر أو تصحيحه في وقته هو شرط الإحلال في اللاتي يتزوجن بأجور، ومن الراجح الأكيد تقديم أجورهن قبل الدخول بهن حسب المستطاع.

ولأن النبي أسوة يقال له ﴿إِنَّا أَهْلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيِّ ءَاتَيْتْ أَجُورَهُنَّ﴾ ولأنه كان قد آتاهن أجورهن، عنواناً مشيراً إلى حالة خاصة له ﷺ إليهن، لا أن إيتاءها لهن مسبقاً شرط إحلالهن! كما ويدل عليه سائر من ذكرت من المحللات من ﴿وَنَبَاتٍ عَمَّكَ وَنَبَاتٍ عَمَّتِكَ وَنَبَاتٍ خَلَائِكَ﴾ . . . إذ لسن كلهن كالتى وهبت نفسها للنبي دون أجر، وقد أحلهن له ﷺ دون ذكر أجر فضلاً عن إيتائه المسبق وقد يعني ﴿ءَاتَيْتْ أَجُورَهُنَّ﴾ مورد الإحلال المطلق حيث لا خيرة للزوجة في مطاوعة الجنس بعد الأجر فلها أن تمانع ما لم تأخذ المهر حتى تؤتى، وليس للزوج حملها على الوطء قبل إيتائها مهرها، فتقع التي لم تأخذ مهرها أمام النبي بين محظوري وجوب مطاوعة النبي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجواز ترك المطاوعة قبل أخذ المهر، ولكي لا يحتمل بالنبوة خلاف ما لها من حق فـ ﴿إِنَّا أَهْلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيِّ ءَاتَيْتْ أَجُورَهُنَّ﴾! كما وأن استيفاء حق الجنس بعد إيفاء حقها أحق وأحرى بالنبي وأحلى للزوجة، فهكذا يصبح النبي أسوة!

﴿النَّبِيِّ ءَاتَيْتْ أَجُورَهُنَّ﴾ هن واحدة من السبع التي أحلت له ﷺ ومن

(١) سورة المائدة، الآية: ٥.

(٢) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٢٥.

(٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.

ثم التحريم، والثانية ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ وهن الإماء اللاتي تأسرن دونما حرب ومشقة، حيث الفيء هو الغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة، فـ ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ هنا هن الأسيرات الخاصة بالرسول ﷺ و﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

فهنا إحلال يخص الرسول من ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ لا نصيب لسائر المسلمين فيهن وكما في سائر الفيء، ومجرد الملك في الإماء يحلل إلا إذا زوجهن أو أباحهن لغيره.

وعلى ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ كـ ﴿الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ ليس قيداً يخص الإحلال بمورده، فإنهما القدر الواقع له من نسائه ﷺ أم لم تحل له سواهن من الإماء اشتراءً لهن أو تحليلاً له؟.

وكذلك الأربع الأخرى في قيدي القرابة والهجرة، فإنهما ليستا من شروط الإحلال، واختلاف العم والعمت والخال والخالات بالافراد والجمع علّه إذ لم تكن له إلا بنات من عم أو بنات من خال، وكانت له بنات عمت وبنات خالات، أو إذا كانت لآخرين بنت أو بنات فهن حينئذ كن مزوجات، وكانت له بنات عمت وبنات خالات.

أحلهن له الله كأفضل البنات وأحراهن لزواج النبي ﷺ وقد هاجرن معه فأصبحن ذوات الأولوية في بُعدي القرابة والهجرة، مهما حلت له الغريبات غير القريبات والمهاجرات إن كن مسلمات.

ثم السابعة ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قريبة كانت أو غريبة، ممن هاجرن معه أم

لم يهاجرن، وإنما الشرط هنا الإيمان والوهبة، فاقسمت هذه السبع من حيث الأجر ودونه إلى ثلاث ١ - ﴿الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجْرَهُنَّ﴾، ٢ - القريبات الأربع حيث لم يذكر لهن أجرٌ أوتينه أم لا، والأجر ثابت بعد لا مرد له، ٣ - «الواهة نفسها دون أجر، وفي حكم الثالثة السابعة ﴿خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ شرطان: ١ - «إن وهبت نفسها للنبي»، ٢ - ﴿إِنْ أَرَادَ الَّتِي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ فلولاهما أو أحدهما لعمت الخالصة لسائر من يريدونها.

ثم ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ تقطع عنه كل ولاية حتى التي لأبيها، وتقطع عنها كل راغبٍ إليها، وتقطع عنها خيرتها ترك الهبة بعدما وهبت نفسها، اللهم إلا إذا لم يردّها النبي ﷺ فلها ولوليها والراغبين فيها الخيار.

وهل أن هذه الهبة تكفي عن صيغة النكاح، كما كفت إذن الولي والمهر؟ علّها تكفي لمكان ﴿خَالِصَةٌ لِّكَ﴾ أم لا تكفي حيث لخالصة له لا تنافي شروط الإحلال ومن أهمها صيغة النكاح! ونطاق الهبة إنما هو السماح عن مهرها، لا السماح عن صيغة النكاح وليس لها هكذا سماح لأنه حكم شرعي، ولكنما المهر حق لها شخصي، فلها السماح فيما لها حقاً، وليس لها فيما عليها أو عليهما حكماً، اللهم إلا ولاية وليها إذ أسقطها الله بـ ﴿خَالِصَةٌ لِّكَ﴾.

فتلك الوهبة من امرأة مؤمنة، وإرادة الاستنكاح من النبي، هما تجعلانها ﴿خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مهما أرادوها وأرادتهم بعد الوهبة والإرادة، فهي حلٌ له ﷺ ومحرمة على غيره ﷺ.

وهل تصح هكذا هبة لغير الرسول؟ آيات النكاح والطلاق تفرض الفريضة مسماة وسواها كحق ثابت في أي نكاح وقد تزيد متعته! وآية الخالصة تستخلص له هكذا هبة وهكذا موهوبة فهي إذاً في أبعادها من

اختصاصات النبي ﷺ وكما وردت بذلك الروايات المستفيضة^(١) وقد وهبته ﷺ - فيمن وهبت - نفسها امرأة من الأنصار فقال ﷺ لها: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك فيّ وفي تعرضك لمحبتني وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الله فأنزل الله ﷻ : ﴿وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً﴾ فأحل الله ﷻ هبة المرأة نفسها لرسول الله ﷺ ولا يحل ذلك لغيره^(٢) وقد وهبت نساء أنفسهن للنبي ﷺ فقبل البعض وزوج بعضاً غيره ﷺ^(٣).

(١) كما في نور الثقلين ٤ : ٢٩١ ح ١٧٧ عن أبي عبد الله ﷺ و١٧٨ عن أبي جعفر ﷺ و١٧٩ عن أبي عبد الله و١٨٠ عن أبي جعفر وكذلك ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ واللفظ المشترك بينها «لا تحل الهبة إلا لرسول الله ﷺ وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر».

(٢) المصدر ٢٩٢ ح ١٨٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رثاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ﷺ قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني فقال لها رسول الله ﷺ خيراً ودعا لها ثم قال ﷺ: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله ﷺ خيراً فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساكم فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك للرجال؟ فقال رسول الله ﷺ: كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله ﷺ فلميتها وعبتها ثم قال للمرأة: انصرفي... وفي نقل آخر عن علي بن إبراهيم فقالت لها عائشة: قبحك الله ما أنهمك للرجال فقال لها رسول الله ﷺ: صه يا عائشة فإنها رغبت في رسول الله ﷺ إذ زهدتن فيه... وح ١٨٦ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله في حديث كانت خولة بنت حكيم السلمية وفي المجمع قيل إنها لما وهبت نفسها للنبي قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر فنزلت الآية فقالت عائشة: ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك فقال رسول الله ﷺ: وإنك إن أطعت الله سارع في هواك وفيه عن علي بن الحسين هي امرأة من بني أسد يقال لها شريك بنت جابر لك به حاجة قال: ما عندك تعطيها؟ قال: ما عندي إلا إزار، قال: إن أعطيت إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً قال: ما أجد شيئاً فقال: التمس ولو خاتماً من حديد فلم يجد فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.

(٣) الدر المنثور ٥ : ٢٠٩ - أخرج مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود =

فقد حملت هذه الآية مربع الإحلال له ﷺ من مختلف النساء دونما حدٍّ إلا ما رآه الله إذ قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾... وقد خصه بإتيان أجورهن قبل استحلالهن، وخصت به إماء الفيء لاختصاص الفيء به أياً كان، وأحلت له الأربع للقرابة والهجرة كأن سواهن لا تحل له، وخصت به التي وهبته نفسها إن أراد استنكاحها ولماذا؟ إذ ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ و﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

فيكفيهم زوجاً ما فرضنا عليهم في أزواجهم: ﴿مَثَقٌ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ﴾^(١) و﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾^(٢) من أسرى الحرب وما يشترون أو يوهب لهم، فزواجات الأمة تخطر في الحقل العائلي وحظوة لجنس والإنسال، وأما زواجات النبي فتزيد عليهم ضرورة النبوة حقولاً أخرى يتوجب عليه فيها المزيد ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾...

فهو الذي يجب عليه كحامل الرسالة أن يتزوج بحليلة دعيه إبطالاً لسنة جاهلية، ويتوجب عليه التزويج بأرامل الجهاد تشجيعاً للجهاد وترفعاً من شؤون الأرامل، ويتوجب عليه زواجات أخرى من مختلف الأقوام ربطاً بينها، وتخفيفاً لما كان يتربص عليه من الدوائر، فلولا ذلك الإحلال في مختلف المجال لكان عليه حرج:

﴿تُرْجَى مِنْ نَشَأٍ مِثْنَهُنَّ وَتُقَوَّى إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمِنْ أُنْغَيْتٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا

= والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن سهل بن سهل الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فوهبت نفسها له فصمت فقال رجل: يا رسول وجنيها إن لم يكن وأخرج في الدر المنثور أربع نساء وهن أنفسهن للنبي ﷺ هما ميمونة بنت الحارث وليلى بنت الحطيم.

(١) سورة النساء، الآية: ٣.

(٢) سورة النور، الآية: ٣١.

جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَالَيْتَهُنَّ كُفُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ :

خيارات له ﷺ في نسائه قبل تزويجهن وبعده، قبل تطليقهن أو بعده، ﴿مِثْنٌ﴾ تعني فيما تعني ﴿وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً﴾ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فله إرجاءها تأخيراً لنكاحها كما فعل في الأنصارية^(١)، أو تبعيها لها إنكاحاً لغيره كما في أخرى. ، وله إيواؤها عاجلاً أو آجلاً باستنكاها، ثم التي عزلها فلم يردّها له ابتغاؤها بعد عزلها و﴿ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ﴾ أن تؤوي إليك الواهة نفسها فور هبتها، أو تبغيها بعد إرجائها أو عزلها.

و﴿مِثْنٌ﴾ نساءه بعد زواجهن ﴿تُرْجَى مَن نَّشَاءُ مِثْنٌ﴾ تطليقاً ﴿وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ﴾ إبقاءً ﴿وَمَنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ ابتغاء الرجوع إليها أو نكاحها من جديد ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ كتأديب لها أولاً ثم غفراناً ﴿ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ﴾.

وإرجاء ثالث تأخيرهن عن قسمهن أو تقديمهن أم قسماً سويماً ﴿وَمَنْ أَبْغَيْتَ﴾ قسمها ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ عن قسمها ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾... ولكنما القسم في المضاجعة واجب عليه كما في الأمة، فيخص سماح أرجائه فيه في المواقعة.

وهل إن ﴿ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَالَيْتَهُنَّ كُفُّهُنَّ﴾ راجع إلى ابتغاء من عزلها وكلا الإرجاء والإيواء في معانيهما الثلاثة؟ وليس إرجاء التي وهبت نفسها تركاً لنكاحها قرير عينها! ولا إرجاء

(١) نور الثقلين ٤: ح ١٩٠ في الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت رأيت قوله: ﴿تُرْجَى مَن نَّشَاءُ...﴾ [الأحزاب: ٥١]؟

قال: ... ورواه في المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ وفي الدر المنثور ٥: ٢١٠ - أخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت الحكيم قال كان رسول الله ﷺ تزوجها فأرجاها فيمن أرجا من نسائه.

الطلاق، وتأخير القسم قرير عين لمن أرجئنا! وإن ذلك إيتاء لما آتاهن كلهن، وهذه وتلك سلب بعد الإيتاء أو عدم الإيتاء!.

أم إنه استنكاح التي وهبت نفسها عاجلاً، أم أجلاً بعد الإرجاء التأخير فإنه راجع إلى إيواء، و«من آوى فقد نكح ومن أرجى فلم ينكح»^(١)... ثم الإيواء الإبقاء لمن تزوجها دون طلاق ف«من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق»^(٢) ثم الإيواء الرجوع بعد إرجاء الطلاق، أو تجديد العقد بعد العدة فإنه أيضاً من الإيواء أو أخرى حيث الإيواء تلمح باضطراب سابق ﴿وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ﴾ مورده المنصوص قبل «ذلك»! ثم الإيواء القسم بعد إرجائه، إيوانات ستة بعد إرجاء أم دونه قد تعنيها «ذلك» ويناسبها ﴿أَذَقَ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ﴾ ويرضين بما آلتنهن كلهن ﴿دون إبلاس ولا إياس، وهو الأنسب للمقام أدبياً ومعنوياً، وقد آواهن كلهن فلم يطلق ولم يرد الواهة نفسها وإن إنكاحها غيره فتوقي عن التسع اللاتي كن معه، على ما كان منهن من مظاهرة جامعة جامحة فنزلت ما نزلت^(٣) ومن تظاهرة عائشة وحفصة فنزلت ما نزلت^(٤) تصبراً على كل ذلك حيث إن ﴿ذَلِكَ أَذَقَ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ﴾...!

هنا يؤمر نبي الله أن يقر عيونهن ولا يحزنهن مهما كلف الأمر، وطبعاً ما لم يخالف شرعة الله ورضاه، تقديماً لهواهن على هواه ورضاهن على رضاه ما لم يخالف رضى الله، وقد بلغ في ذلك مبلغاً ما الله ينهاه:

(١) المصدر.

(٢) المصدر ٢٩٤ ح ١٩١ القمي في تفسيره قال الصادق عليه السلام: ...

(٣) ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌّ لَا زَوْجَكَ إِنْ كُنْتُمْ تُدْرِكُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتْهَا فَعَالَيْكَ أَمِيتُكُمْ وَأَسْرَحَكُمْ سَرَكَ جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

(٤) ﴿إِنْ نَوَّأَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ عَنِ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قُنُوتٍ تَعْتَبْنَ عِيَدَنَّهُنَّ سَوَّحَتْ نُسُبَتٍ وَابْتَكَرًا ﴿[التحریم: ٤-٥].

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)
تبييناً لما خالفت رضاءهن رضى الله .

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥١﴾ :

من قبل لحد الآن أحلت له النساء المسلمات المذكورات وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه وأحل له أن يبدل بهن من أزواج: ﴿تُرْجَى مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُفَوَّضَ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ﴾ إحلال الزواج دون حد، وإحلال التبديل بهن دون حد، ومن الآن ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾... فهل يعني من النساء كل النساء، ومن بعد الآن ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾... فهل يعني النساء كل النساء، ومن بعد الآن، فلا يحل له أي زواج جديد ولا التبديل بأزواجه من أزواج؟ فلتكن هذه الآية نازلة بعد فترة من الزمن بإمكانه أن يستنكح فيها التي وهبت له نفسها، وأن يتزوج من قريباته الأربع، فصلاً هكذا في نزولها دون وصل، حيث الوصل يقضي على حكم الأصل!

فلا يحل لك النساء من بعد هذه التسع اللاتي عندك الآن ولا التبديل بهن من أزواج، اللهم إلا طلاقاً دون تبديل، وقد مات عن هذه التسع لم يزد عليهن ولم ينقص عنهن ولا استبدل بهن!

أو يعني النساء من بعد هذه الأوصاف منذ الإحلال وحتى متى؟ ولكنه يتطلب إضافة تبين هذا الموقف الخاص لبعد د - «من بعدهن - أو - من بعد هذه الصفات» ومن البعيد أن يُعنى من البُعد المجرد مقيداً هكذا أو ذاك! ثم التبديل بهن من أزواج قسم من الزواج الجديد يستأصل أي زواج

مثلهن وسواهن، وهذه مرحلة ثانية من تحريم الأزواج من بعد، بعد الأولى المطلقة التي قد يفل منها التبدل، فليصرح به استئصالاً لأي زواج بعد حتى وإن طلقهن كلهن ويبقى بلا أزواج!

أو يعني النساء المحرمات في آية النساء ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...﴾^(١) ^(٢) ولم تذكر هنا من قبل حتى تعنيهن ﴿مِنْ بَعْدُ﴾! ولا أن حرمتهن «لك» كحكم يخصه دون الأمة! ثم لا معنى صالحاً إذا لـ ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ﴾ حيث المحرمات في آية النساء لم يكن محللات في أي زمن في نكاح جديد أو استبدال، والروايات الواردة هنا مما تحير العقول ولا تصلح محولة لـ ﴿لَا يَحِلُّ﴾... عن نصها وظاهرها مهما بلغت ما بلغت من كثرة! ^(٣) كالتي تفسر ﴿أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ﴾ بمبادلة الأزواج فوضى دون زواج، فإنها كانت سنة جاهلية قضى عليها الإسلام منذ بزوجه بسنة الزواج على شروطه، فهل كان النبي يبادل هكذا أزواج قبل التحريم حتى يرد نصه له خاصاً دون المسلمين: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَنْزَلَ﴾ سبحانه اللهم هذا بهتان عظيم!

(١) سورة النساء، الآية: ٢٣.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٩٤ ح ١٩٣ في الكافي بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِنْسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] فقال عليه السلام: إنما عني به لا يحل النساء التي حرم الله عليك في هذه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...﴾ [النساء: ٢٣] ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أرادوا ولكن الأمر ليس كما يقولون إن الله أحل لنبيه عليه السلام أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم في هذه الآية في سورة النساء.

أقول وروي ما في معناه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير عنه عليه السلام بنفس الدليل، ولكنه تعالى قد أحل للأمة ألا يصلوا صلاة الليل، ولم يحل له تركها إلى غير ذلك من مفارقات في محللات ومحرمات فلا مورد لاستنكاره، ثم تحويل ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ هنا إلى ما بعد آية النساء كاللغز ولا يقبل على كتاب الله وإن تواترت به الرواية.

(٣) المصدر.

وترى كيف يعجب الرسول حسنُ نساءٍ قبل أن يتزوج بهن أو أن يراهن
وليس ليرى غير ذوات محرم؟ إنها رؤية لإرادة التزويج، محللة قدر الحاجة
من معرفة الزوج من جمالها، وبطبيعة الحال يعجبه حسنُها إن كانت جميلة،
قضية تميز الجميلة عن القبيحة لكل إنسان وله ﷺ أخرى فيما يحل.

فكما لم يكن عدد النساء اللاتي يحل له زواجهن غير محدد، لسياسة
رسالية وحكمة تخصه، كذلك تحرم عليه النساء من ذلك التحليل الواسع
لنفس الحكمة والسياسة، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفِّفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ ادْفَعْ أَنْ يُعْرِفَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَنْ لَمْ يَنْهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا

تَقْبِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

تتمة من اختصاصات النبي ﷺ ألا يدخل بيته حتى باستئذان ﴿٦١﴾ إِلَّا أَنْ
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ﴿٦٢﴾ رعاية لأوقاته الشريفة أن تهذر بلقاءات وزيارات لا
تعني عناية جماهيرية لصالح المسلمين وكما عنته آية النجوى، وحفاظاً زائداً
على أهل بيته.

على الأمة له ﷺ أدب الحضور في الملاء صلاة عليه وسلاماً،
وواجب التسليم له وكما يأتي في آية الصلاة والتسليم، وعليهم كذلك له
أدب الحضور في الخلاء ألا يؤذوه بالدخول إلا بإذنه بدائياً دونما استئذان،
وباطالة الجلوس إذا دُعوا:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَدْخُلُوا بَيْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا وَلَا مُسْتَسِينِينَ لِحَدِيثٍ
إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾

هذه الآية تتضمن آداباً كانت الجاهلية تخالفها، دخولاً في البيوت
دونما استئذان ولا سيما بيت النبي ﷺ إذ كان مهبط الوحي ومنزل
الرحمة، يعتبرونه مأواهم في كل وقت، وبيوتهم للأكل، ويطيلون الجلوس
والاستئناس لحديث بعد الأكل، مما كان يؤذي النبي ويستحيي منهم إن
صارحهم بنهي عن بيته، وعادة العرب احترام واستقبال الضيوف حتى إذا
كانوا أعداء، ولكنما النبي لمكانته من رسالته يختلف عن سائر الناس في

كيفية عشرته وصرف أوقاته، فمزلته الكريمة من ناحية، وعبثُهُ في بلاغه من أخرى، يتطلبان له فراغاً لتطبيق واجبه الرسالي أكثر ممن سواه.

﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ إِذَنْ بِدَائِي دُونَما استئذان فإنه يتخرج ويستحيي إذا استأذن ألا يأذن! ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَبَرِ﴾! وقد تلمح ﴿غَيْرَ نَظِيرَيْنِ إِنَّهُ﴾ عدم السماح لانتظار وقت الإذن والسماح، حتى يكون هو الذي يأذن دونما انتظار ولا استئذان لطعام وسواه.

وترى الإذن يخص إذنه ﷺ - وبطبيعة الحال - فإنه صاحب البيت وأهله؟ فلماذا ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ دون أن «يأذن»! علّه ليشمل موارد الضرورة، فإنها إذن من الله قدر الضرورة ويبقى واجب الاستئذان لأجل النظر وتهيؤ الاستقبال فهنا يجوز الاستئذان فضلاً عن نَظَرَةِ الإذن، لا أن يدخل دون صريح الإذن، فإنه محظور في سائر البيوت ولبيت النبي فضله عليها! وعلّ ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ ليس تخصيصاً بطعام، فإذا أذن لغير طعام، لأمر أهم أمّاذا؟ فلا دخول! وإنما تضيقاً لدائرة الدخول إلى بيوت النبي بدءاً باقله «الطعام» وإشارة إلى ما فوقه. وقليل من هم الذين يدخلون لحاجة معرفية، والرسول في تناولهم في أوقات الصلاة الخمسة.

اللهم إلا لنجوى وقد حددته آيتها - وكانوا «إذا نهض إلى بيته بادره فأخذوا المجلس فلا يعرف بذلك في وجه رسول الله ولا ييسط يده إلى طعام مستحياً منهم فعوتبوا في ذلك»^(١).

تدخلون بيوته بإذنه إلى طعام ولكن «غير ناظرين إنا» فالنظر «إلى» هو الإبصار أو التفكير، وهو متعدياً بنفسه كما هنا الانتظار^(٢).

(١) الدر المنثور ٥: ٢١٤ - أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال كان رسول الله ﷺ إذا نهض...

(٢) ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفُجَارِ =

والإنى هو الوقت والساعة والحين، وهو النضج والإدراك، فهو إنى
إذنه ﷺ وقتاً وهو إنى طعامه وقتاً ونضجاً، فليس لكم الانتظار لوقت إذنه،
تربصاً أن يأذن لكم إلى طعام وسواه، إلا أن يأذن لكم ﴿غَيْرَ نَظِيرِينَ إِنَّهُ﴾
نضج طعامه أم وقت إطعامه، ولا لكم إذا دخلتم بيوته بإذنه لا إلى طعام أن
تنظروا «إنه»: إدراك طعامه ونضجه وقد لا يتهياً لطعامكم، ولا لكم إذا
دعاكم إلى طعام أن تدخلوا إلا وقت الطعام، لا قبله ناظرين إنى طعامه وقتاً
ونضجاً وإدراكاً ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا﴾ دخولاً لطعام
قدّر وقته لا سابقاً ﴿نَظِيرِينَ إِنَّهُ﴾ ولا لاحقاً جالسين بعد الطعام «إن ذلكم
كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق»^(١).

﴿وَلَا تُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ قبل الطعام أو بعده أم فيما ليس طعام، أحديث
بينكم أنفسكم؟ فله مجال في غير بيوته! فلا تتخذوها مقهى أو نادياً
تستأنسون فيه بحديث.

أو حديث بينكم وبين نسائه فأرذل وأنكى، فما لكم والاستئناس
بحديث نسائه؟!

أو حديث بينكم وبينه ﷺ، تحدثونه وهو يسمع، أو يجيب عما لا
يعنيكم من سؤال ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى الْنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ اللهم إلا سؤالاً مفروضاً أم راجحاً في شريعة الله،
وبأحرى حديثاً من رسول الله ﷺ أم سؤال متاع تحتاجونه من نسائه لكن:

= وَالْمَلَائِكَةُ... ﴿البقرة: ٢١٠﴾ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ [فاطر: ٤٣] ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً﴾ [يس: ٤٩] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ [الزخرف: ٦٦] كل ذلك يعني الانتظار.
(١) في الدر المنثور ٥: ٢١٣ عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش دعا
القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما
قام منهم من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي ﷺ ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا
فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فآلقت
الحجاب بيني وبينه فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا...﴾ [الأحزاب: ٥٣].

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ دونما استيناس لحديث، ولا سؤال راجح دون حجاب فوق حجابهن.

فآيات الحجاب لسائر الأمة تخص حجاب النساء أنفسهن عن الرجال الأغارب، وهذه تختص نساء النبي بحجاب فوق الحجاب، كرامة لبيت الرسالة وأمومة لنسائه ﷺ فلا يواجهوهن في سؤال أم غير سؤال إلا من وراء حجابٍ وسترٍ يفصل بينهم وبينهن.

﴿ذَلِكَكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ تجنباً عن جاذبية الجنس وهن أمهاتكم «وقلوبهن» تجنباً عن مواجهة الرجال في غير حاجة راجحة ودون حجاب، ففي المواجهات القلبية اتجاهات قلبية، وهي في الجنس محرمة ولا سيما بالنسبة لأمهات المؤمنين!.

وترى إذا لم يكن الاستحياء من الحق حقاً لأن الله لا يستحي منه، فهل النبي يستحي باطلاً؟ الحق المستحي منه هنا هو حقه ﷺ الخاص القابل للسماح عنه على أذى، وهذا من كرم أخلاقه، ثم الله يحق حقه بكلماته ويقطع دابر المبطلين، وأما حق الله في عباده وعبادته، وحق الخلق فيما لهم وعليهم، فهما من حاق رسالته، ليس ليترك شيئاً منهما استحياءً، مهما رجع بالضرر إليه، وكما في زينب بنت جحش! كما ولا يحق له أن يستحي عن ضياع حقه في رسالته، أم في عرضه وماله وسائر نوااميسه الواجبة الحفظ.

وكضابطة عامة لا تستثنى على أية حال ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ بأي أذى معممٍ ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ من بعد طلاقه أو موته وكلاهما معنيان في «من بعده» إطلاقاً لـ «من بعده» لكلا البعدين في كلا البعدين: الطلاق والموت، ولأنهما يؤذيانه ﷺ على سواء، فلم يقل بعد طلاقهن أو بعد موته، وإنما «من بعده» منذ أصبح زوجاً لهن.

فلا يحل لكم نكاح أزواجه «أبدأ» في أي وقت وعلى أية حال وبأي نكاح ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ مدى عظمة رسول الله ورسالة الله، فيذاؤه عظيم عند الله! وذنوب كبير قد لا يغفره الله! (١).

﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾:

إن تبدوا شيئاً مما يؤذيه من نكاح أزواجه أمّا ذا من إبداء ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَتْ﴾ قبل نية الإبداء وبعدها، قبل الإبداء وبعده ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من هذه وتلك ﴿عَلِيمًا﴾ فعمن تخفونه ما تخفونه؟

ومهما جاز دخول بيوت الأمة باستئذان لطعام وسواه فلا يجوز دخول بيوت النبي ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِزٍ إِنَّهُ﴾... وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِجِدِّهِ﴾ حيث المتطلبات الرسالية تضيق عليه أوقاته الشريفة فلا يسطع أن يضيفكم أو يطيل الجلوس في مجلسكم.

وهكذا تكون السنة فيمن يحذو حذو النبي ﷺ: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ إذ يجوز دخول سائر البيوت باستئذان، ولكن بشرط ظاهر الرضا، وأما الأذن عن استحياء، أو الأكل أو طول المكوث، فلا يسمح بأي تصرف فإنه دون رضئ مهما لفظ بإذن، وعلينا أن نعيش واقعيين، بعيدين عن عشرة التخجيل والاستحياء، فلا نستحي في الحق ولا نجعل الناس في استحياء، فشر الإخوان من تكلف له.

(١) الدر المنثور ٥: ٢١٤ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾... ﴿[الْأَرْبَاب: ٥٣]﴾ قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ﷺ وعنه قال رجل: لئن مات محمد لأتزوجن عائشة فأنزل الله الآية... وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال بلغ النبي ﷺ أن رجلاً يقول: إن توفي رسول الله ﷺ تزوجت فلانة من بعده فكان ذلك يؤذي النبي ﷺ فنزلت وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أياحجنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا لئن حدث به حدث لتتزوجن نساءه من بعده فنزلت...

آية السؤال من وراء حجاب هي أولى آيات الحجاب، ابتداءً ببيت النبي
كما في روايات ولكن:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي عَاطِيَةٍ وَلَا آتِيَةٍ وَلَا إِخْوَانَةٍ وَلَا أُنْثَىٰ وَلَا أَخْوَانَةٍ وَلَا نِسَاءٍ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَنْفِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥﴾:

أترى لماذا هنا يستثنى عن عموم فرض الحجاب - فقط - هؤلاء
المذكورون، ويترك الأعمام والأخوال كأنهم ليسوا من المحارم؟ ليس هنا
فرض الحجاب الأصل، والأعمام والأخوال أبعد من سائر المحارم فليظلوا
هناك في عموم الحظر.

أم لعل آية النور متأخرة النزول عن آية الأحزاب كما تقتضيه طبيعة
التكليف، فهي تعم الاستثناء بعد اختصاصه.
ثم ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ هنا و﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ هن كما في النور، نساء
مؤمنات، وإماء مؤمنات.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
سَلِيمًا ۝٥٦﴾:

آية منقطعة النظير، تحمل للبشير النذير هدية الصلوات الثلاث
برحمات، من الله إنزالاً، ومن الملائكة والذين آمنوا استنزالاً، ثم ﴿وَسَلِّمُوا
سَلِيمًا﴾ له مطلقاً دون شرط، كما الصلاة عليه مطلقة دون شرط! وأين
تذهب صلاتنا والملائكة بعد صلاة الله؟ فإنما يريد الله تشريفنا قرناً لصلاتنا
إلى صلاته، لتكون صلاتٍ بيننا وبينه ﷺ كما بينه وبين ربه فيرحمنا بهذه
الصلوة الصّلات!

ومثلت الصلاة هذه عليه في الملأ الأعلى والأدنى تعني أن مقامه أرفع
المقامات بين ملائكة العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين.

أَجَل ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
 وأين صلاة من صلاة، حيث هذه تخرجنا من الظلمات إلى النور ولكننا
 النبي هو نورٌ في حالات وهالات من النور: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
 وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^(١) فالنبي هو النور ومعه الكتاب النور، ولأن الكتاب
 متجسّد في روحه حيث كان خلقه القرآن فهو إذاً نور على نور!

فلا تعني صلوات الله عليه إلّا دوام تسديده بعصمة فائقة، وإتمام نوره
 معرفة وعملاً وعلماً وكما أمره ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^(٢) ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٣) ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ
 عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾...^(٤).

رحمات الله ليست لها نهايات، فلتواصل على أفضل البريات وغاية
 الغايات، وقد تكفيه صلوات الله سلباً لما يتربصه من دوائر السوء، وإيجاباً
 لما يليقه من مقامات الخير، فما هي حاجته إلى صلوات ملائكة الله
 وصلواتنا، إلّا حاجاتهم وحاجتنا، لهم ترفيعاً لمقاماتهم، ولنا غفراناً
 لذنوبنا واستجابة لدعواتنا بشفاعة النبي المختار، ف«بالصلاة تنالون
 الرحمة»^(٥) مهما زادته ﷺ رحمة على رحمة - ولكنها لنا عون ونجاح
 الطلبة: ف«صلّ على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبداً ولا
 منتهى لأمدّها واجعل ذلك عوناً لي وسبباً لنجاح طلبتي إنك واسع كريم»^(٦)

(١) سورة المائدة، الآية: ١٥.

(٢) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٣) سورة الصف، الآية: ٨.

(٤) سورة الزمر، الآية: ٢٢.

(٥) نور الثقلين ٤: ٣٠٢ ح ٢٢٤ في كتاب التوحيد من خطب علي عليه السلام وفيها: بالشهادتين
 تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة فأكثرُوا من الصلاة على نبيكم وآله ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
 يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ [الأحزاب: ٥٦].

(٦) في الصحيفة السجادية في دعائه عليه السلام في طلب الحوائج...

ف«قد كان في الله وملائكته كفاية ولكن خص المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه»^(١).

ومهما رُدت دعوات منا حيث لا نأهل إجابة، لقصوراتنا وتقصيراتنا، فليست لثرد صلواتنا على النبي ﷺ إذ يأهل، كما الله يصلي عليه ابتداءً دون دعاء، وهل يقبل الله دعاءنا فيه ثم يرد دعاءنا فينا؟ كلا، يا كريم! ولكن شرط ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وكما سلّم لربه تسليماً، فاستحق تلك المنزلة الرفيعة.

فمن آداب الدعاء وشرائط استجابة الدعاء أن تتوسط الصلاة على النبي وآله وكما نراه في صحيفة الإمام السجاد عليه السلام: وعن الإمام علي عليه السلام «ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب إلى أن يدعو لمحمد وآل محمد»^(٢).

عرفنا الصلاة عليه، فهل التسليم كما الصلاة أيضاً عليه، أن نقول: السلام عليك؟ أم التسليم له، استسلاماً لأمره ومطابقة لإمرته؟ لا فقط في لفظة القول؟^(٣).

علّه يعنيهما ولاسيما التسليم له وهو الأهم الأتم، ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ لا تحمل لا «له» ولا «عليه» فلتحمل التسليمين معاً، والتسليم له هو الشرط الأصيل للإيمان، وشرط إجابة الدعاء، فلو عني التسليم عليه فقط كما الصلاة لقال ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾!

ومن التسليم له أن نصلي عليه كما أمر: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد...» لا الصلاة البتراء كما نهى: لا تصلوا علي الصلاة البتراء: اللهم

(١) الدر المشور أخرج الأصبهاني في الترغيب والديلمي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:

إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها وموطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاة أنه قد كان...

(٢) الديلمي في كتاب الفردوس رواه بسنده عنه عليه السلام ورواه مثله السمعاني في مناقب الصحابة بسنده عن الحارث وعاصم بن حمزة عليه السلام.

(٣) نور الثقلين ٤: ٣٠٥ ح ٢٣٥ في محاسن البرقي عن محمد بن سنان عن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ في الآية: اثنوا عليه وسلموا له.

صلّ على محمد! ولقد تواترت الرواية عنه (صلى الله على محمد وآل محمد) ما لا تحصى بزيادة الآل، والأكثرية الساحقة من المسلمين تعودوا أن يصلوا عليه الصلاة البتراء، أم إذا زادوا الآل ردفوا بهم أزواج النبي وأصحابه، فهم بين نقيصة بتراء وزيادة بتراء والله منهما والرسول براء!

لقد أخرج الحفاظ والمصنفون والمحدثون والمفسرون ما يصعب إحصاؤه^(١) عن عدد من الصحابة كالإمام علي عليه السلام^(٢) وابن عباس^(٣) وأبي

(١) وممن أورده محمد بن إدريس الشافعي في مسنده البخاري في صحيحه باب كيف نصلي عليه وكذا في تاريخه الكبير ج ١٢ القسم الأول ص ٣٥١ والحاكم في مستدركه ٣: ١٤٨ وفي معرفة علوم الحديث ص ٣٢ وأبو نعيم الأصفهاني في أخبار أصفهان ١: ١٣١ ويوسف بن عبد البر الأنديلي في تجريد التمهيد ص ١٨٥ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦: ٢١٦ والواحدي النيسابوري في أسباب النزول ص ٢٧١ والبغوي في معالم التنزيل والثعلبي في تفسيره والحموي في فرائده وأبو نعيم في الحلية والديلمي في الفردوس والسمعاني في مناقب الصحابة وابن العربي الأنديلي في أحكام القرآن ١: ١٨٤ والرازي في تفسيره الكبير ٢٥: ٢٢٦ والذهبي في تلخيص المستدرک والقرطبي في تفسيره ١٤: ٢٣٣ - ٢٣٤ ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص ١٩ ومحيي الدين يحيى بن شرف النووي في رياض الصالحين ص ٤٥٥ والطبري في تفسيره ٢٢: ٢٧ وابن كثير في تفسيره وأبو حيان الأنديلي في البحر المحيط ٧: ٢٤٨ والدشتكي الشيرازي الهروي في روضة الأحباب في باب الصلاة على النبي ﷺ ومحمد بن إدريس الهندي الكاندهلوي الحنفي في التعليق الصبيح في شرح المصابيح ١: ٤٠١ والمحدث السيد إبراهيم تقيب مصر في البيان والتعريف ٣: ١٣٤ والخازن في تفسيره ٥: ٣٢٦ وجلال الدين السيوطي الشافعي في بغية الدعاة ص ٤٤٢ وفي الدر المنثور حيث نقلنا الإخراجات عدد المروي عنه عن النبي ﷺ والهيثمي في الصواعق المحرقة ص ١٤٤ والمولى محمد بن پير علي افندي البركوتي في الأربعين حديثاً ص ٢٦٤ والمير محمد صالح الكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي ص ٤٥ والشوكاني في فتح القدير ٤: ٢٩٣ والألوسي في روح المعاني ٢٢: ٧٣ وأبو بكر العلوي الحضرمي في رشفة الصادي ص ٣٤ و٢٩ والجاوي في القول الفصل ٣: ٣٧٢ (ملحقات إحقاق الحق ٣: ٢٥٢ - ٢٧١).

(٢) أخرجه عنه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن مردويه.

(٣) أخرجه عنه ابن جرير عن يونس بن خباب قال خطبنا بفارس فقال: إن الله وملائكته الآية قال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول هكذا أنزل فقالوا: يا رسول الله قد علمنا الصلاة السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال قولوا: ...

سعيد الخدري^(١) وأبي طالب^(٢) وابن أبي مسعود^(٣) وأنس بن مالك^(٤)
 وكعب بن عجرة^(٥) وطلحة^(٦) وعبد الله بن طلحة^(٧) وإبراهيم^(٨) وأبي
 هريرة^(٩) وبشير بن سعد^(١٠) وأبي مسعود الأنصاري^(١١) وأبي حمية
 الساعدي^(١٢) وأم سلمة^(١٣) وأئمة أهل البيت عليهم السلام كافة عن النبي ﷺ

- (١) أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه.
- (٢) أخرجه عنه ابن مردويه.
- (٣) أخرجه عنه - فيمن أخرجه - ابن جرير.
- (٤) ممن أخرجه عنه ابن جرير وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال لما نزلت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلَكَ كَتَبْتُ...﴾ [الأحزاب: ٥٦] قلنا يا رسول الله ﷺ قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك» وأخرج مثله عنه عبد الرزاق وابن شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
- (٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي عاصم والهيثم بن كليب الشاشي وابن مردويه وابن جرير.
- (٦) أخرجه عنه أبو داود وابن مردويه والبيهقي في سننه وعبد بن حميد والنسائي والبخاري في الأدب المفرد.
- (٧) أخرجه عنه ابن سعد وأحمد والنسائي وابن مردويه.
- (٨) أخرجه عنه ابن جرير.
- (٩) أخرجه عنه فيمن أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن كثير عنه ومثله مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه.
- (١٠) أخرجه عنه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه.
- (١١) أخرجه عنه مالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن مردويه.
- (١٢) أخرجه عنه مالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن مردويه.
- (١٣) محمد بن إدريس الشافعي في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ﷺ كيف نصلي عليك؟ فقال: تقولون...

قوله: «تقولون: اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ثم تسلمون علي» وقد تختلف فيها صيغة النقل مع الحفاظ على الأصل: إن الصلاة على آل محمد لزّام الصلاة عليه ﷺ.

وقد يلّمح وصف الخطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إن الصلاة عليه والتسليم له من لوازم الإيمان، أجل وكما الصلاة لله مهما اختلفت صلاة عن صلاة اختلاف الأحد عن أحمد!.

إن التسليم له ﷺ مما يجب أن يعيشه المؤمن في حياته الإيمانية، ثم الصلاة عليه وآله من واجبات التشهد، والتسليم عليه من سنن السلام المندوبة، فلولوا الصلاة عليه فلا صلاة، مهما كان التسليم عليه ندباً دون فرض.

وهل تجب الصلاة عليه دائماً دونما انقطاع؟ وهو حرج قاض على كافة الواجبات اللفظية حتى الصلاة! وكيف تربو الصلاة عليه الصلاة لله! فلتكن لأكثر تقدير مع كل صلاة! أم وكلما ذكر كما في متظافر الروايات^(١) وكلما

(١) المصدر أخرج الطبراني وابن مردويه وابن النجار عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله أرايت قول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾؟ قال: إن هذا لمن المكتوم ولولا أنكم سألتوني عنه ما أخبرتكم إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذاك الملكان: غفر الله لك وقال الله وملائكته جواباً لذنيك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان: لا غفر الله لك وقال الله وملائكته لذنيك الملكين آمين «اقول: آمين من الله إخبار عن الاستجابة لا دعائها وفيه أخرج أحمد والترمذي عن الحسين بن علي ؑ أن رسول الله ﷺ قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة أقول: يعني به التناسي والتساهل. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس ؓ قال قال رسول الله ﷺ آتاني جبرائيل فقال: رغم أنف أمري ذكرت عنده فلم يصلّ عليك وأخرج القاضي إسماعيل عن الحسن ؓ قال قال رسول الله ﷺ كفى به شحاً أن يذكرني قوم فلا يصلون علي.

تدعو استجابة لدعائك^(١) وكلما تذكر ربك^(٢) فلتعش ذكر الله ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(٣) وتعيش على ضوئه الصلاة على رسول الله^(٤) وكما ندرس ذلك القرن الدائب من الشهادتين!

إنما الواجب من الصلاة عليه ما في تشهد الصلاة، ويليه على أشرف الواجب كلما ذكر، ثم وسائر الصلاة عليه سنة، فصلوات الله عليه وعلى آله ما طلعت الشمس وغربت^(٥) وواجب التسليم له ﷺ يشمل كل حياة التكليف

= وفي نور الثقلين ٤: ٣٠٢ ح ٢٢٠ وفي من لا يحضره الفقيه روى زرارة عن أبي جعفر ﷺ أنه قال: وصل على النبي ﷺ كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.

(١) المصدر أخرج عبد الرزاق عن ابن عينة قال أخبرني يعقوب بن زيد التيمي قال قال رسول الله ﷺ: أتاني آت من ربي فقال: لا يصلي عليك عبد إلا صلى الله عليه عشراً فقال رجل: يا رسول الله ﷺ! ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت قال: ألا أجعل كل دعائي لك؟ قال ﷺ: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة.

(٢) المصدر أخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وفيه أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي إلا قاموا عن أتت جيفة.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٤١.

(٤) المصدر أخرج الترمذي وحسنه وابن حبان عن ابن مسعود ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.

(٥) نور الثقلين ٤: ٣٠١ في عيون الأخبار باب ما كتبه الرضا ﷺ للمؤمنين عن محض الإسلام وشرائع الدين: «والصلاة على النبي واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك وفي الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد ﷺ قال: هذه شرائع الدين - إلى أن قال: - والصلاة على النبي واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك أقول عليه يعني من واجبة ثابتة مهما اختلفت الثبوتات فرضاً وندباً، وفي ثواب الأعمال عن أبي المعز قال سمعت أبا الحسن ﷺ يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يشي رجليه أو يكلم أحداً ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] اللهم صل على محمد وذريته قضى الله له مائة حاجة سبعين في الدنيا وثلاثين في الآخرة قال قلت: ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن؟ قال: صلاة الله رحمة من الله وصلاة الملائكة تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له.

في حياته ﷺ وبعد مماته ﷺ وكذلك سنة التسليم عليه فإنه المجيب ميتاً كما يجيب حياً^(١) ثم الصلاة عليه في صلاة وسواها فإنه يسمع سلامنا وصلاتنا دون أن تهتدّر بلا جواب وصواب أو ثواب!^(٢)

ولأن الصلاة عليه أحسن هدية إليه وهو أحق من يُهدى إليه فقولوا:
«اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»^(٣) وكما قال ﷺ: اللهم صلّ على محمد وأبلغه درجة الوسيلة من الجنة اللهم اجعل في المصطفين محبته، وفي المقربين مودته، وفي عليّين ذكره وداره، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد»^(٤).

(١) المصدر أخرج البيهقي في الشعب والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً كفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة وعنه قال قال رسول الله ﷺ: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنها معروضة علي.

(٢) المصدر أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر وابن المنذر في تاريخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكاً يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صلى علي باسمه ونسبه إلى عشرة فأثبتني عندي في صحيفة بيضاء.

(٣) الدر المنثور ٥: ٢١٩ - أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود قال: إذا صليت على النبي ﷺ فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا: فعلمنا قال: قولوا...

(٤) المصدر أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال قلنا يا رسول الله ﷺ: قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ...

وأخصر صلاة عليه «اللهم صل على محمد وآله» يكتفى بها حال الدعاء كما في الصحيفة السجادية، ثم «وآل محمد» كلما ذكر، ثم أحسنوا الصلاة عليه حسب المستطاع في سائر الحالات والمجالات وكما في صلاة الجمعة والميت.

ومن اللمحات اللامعة في هذه الآية فرض الصلاة على النبي ﷺ لما مات، وكما صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي^(١) فصلوات الله عليه حياً وصلوات الله عليه حين مات وصلوات الله عليه مدى الدهر، كما ومن التسليم له التسليم لمن وصاه بأمر الله^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ٥٧

إيذاء الله ورسوله لا تحمله إلا هذه الآية، وقرن الرسول في إيذائه بالله مما يؤذون إن في إيذاء الرسول إيذاء الله، فإنه يحمل رسالة الله، فإيذاؤه كرسول إيذاء للمرسل، وأين إيذاء من إيذاء؟

(١) نور الثقلين ٤: ٣٠٣ ح ٢٢٨ في أصول الكافي عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ﷺ قال قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي ﷺ؟ قال: لما غسله أمير المؤمنين ﷺ وكفنه وسجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين ﷺ في وسطهم وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ...﴾ [الأحزاب: ٥٦] فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي وفيه عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: لما قبض النبي ﷺ صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجاً فوجاً قال وقال أمير المؤمنين ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول في صحته وسلامته: إنما نزلت هذه الآية علي بعد قبض الله لي ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ...﴾ أقول: يعني أنها تعني فيما تعني الصلاة علي بعد موتي.

(٢) المصدر ٣٠٥: ٢٣٤ في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين ﷺ فأما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله ﷺ من كتاب الله فهو قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ...﴾ ولهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والباطن قوله: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] أي سلموا لمن وصاه واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه تسليماً وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفي ذهنه وصح تمييزه.

الذين يؤذون رسول الله ينالون منه ويظلمونه، انتقاصاً من ساحته وتكديراً لقلبه، وتكويراً لنوره، فهو يتغير بما يغيرون ويتأثر بما يقولون ويفتعلون: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١).

ف﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ (٢).

أترى الواقعة في أهل بيت الرسول (عليهم أفضل الصلوات) وشكيتهم لا تؤذيه؟

أو أن سن السباب على أخيه وخليفته علي أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤذيه؟

أم إن تحريض المؤمنين في حرب الجمل من صاحبة الجمل لا يؤذيه؟ سلوا خال المؤمنين وأهمهم آمن هم من هؤلاء الذين نكلوا بأفلاذ كبده وركلوهم، هل إن هذه تُفرحه أم تؤذيه ف﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾!

ثم الله ليس ليتأذى كخلقه سواء، إذ لا يتغير بانغيار المخلوقين، فيأذاؤه أمّاذا من هذه المتشابهات يجرد عما للخلق من تأثر وتغير، ويستخلص كما يناسب ساحة الربوبية في تحرير خلّو عن أي تعيير، فكما أن غضب الله عذابه، كذلك إيذاؤه من موجبات عذابه.

وما أشنعه وأبشعه وهم يحاولون أذى ربهم وما هم بباليغيه ولو بشق

(١) سورة التوبة، الآية: ٦١.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦٩.

الأنفس، وإنما ذلك تعبير يصور حساسية مرهفة بإيذاء الرسول، وكأنما هو إيذاء لله، كما وإجاعة المؤمن كأنها إجاعة الله، أماذا من تعابير تصور فضاضة الفعل وهزازته في ميزان الله، وكأنها واصله إلى الله! ثم ومن الرسول ﷺ يستطرد إلى المؤمنين:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ ٥٨:

قد يكتسب المؤمن ذنباً بحق الله أو الخلق فيؤذى حداً أو تعزيراً كما حدد في شرعة الله، أو يعتدى عليه كما اعتدى، وأما أذاهم بغير ما اكتسبوا في براءة متأكدة، أم جريمة غير ثابتة فإنها احتمال لحملين اثنين:

١ - ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ حيث الأذى من مؤمن إلى مؤمن تنادى في ظاهر الحال أنه اكتسب إثماً به يؤذى، فرية عملية وبهتة فعلية.

٢ - ﴿وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ في أصل الإيذاء شكيمة له وتحسناً منه، قد يخلف ما لا تُحمد عقباه، وهكذا تكون الأذى قولياً بقالة السوء عنهم، وإشاعة التهم ضدهم، ثم ويلاه الجمع بين قالة وفعله مؤذية، وكما افتعلوها بأهل بيت الرسالة القدسية ومن نحى نحوهم من الكتلة الإيمانية^(١).

قضية الإيمان هي الرحمة إلى أهله، وقضية اللإيمان الشرس إيذاء إلهه، وبينهما عوان لا رحمة ولا أذى هو من ضعفاء الإيمان، غير الملتزمين بقضايا الإيمان ولزاماته.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٠٦ ح ٢٤١ عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ﷺ إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم و٢٤٢ في الخصال عن أبي جعفر ﷺ قال: الناس رجالان مؤمن وجاهل فلا تؤذ المؤمن ولا تجهل على الجاهل فتكون مثله والقمي عن رسول الله ﷺ قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة أقيم في طينة خبال أو يخرج مما قال.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩﴾:

كما تحرم أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، كذلك يحرم التعرض للأذى بتهيئة أسبابها، وذلك في بُعديه بالنسبة للمؤمنات أشدُّ وأنكى، فعلى نساء المؤمنين إماء وحرائر^(١) ما دمن مؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن: الملابس الشاملة قرن ذيل، فلا يرسلنها مبسوطة تُرى زينهن من خلالها، فهنالك حجاب لرؤوسهن هي الخُمُر: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ سترًا للصدر والثدي الشغور، وهنا حجاب لسائر أبدانهن هي الجلابيب: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ وكما الباء في ﴿بِخُمُرِهِنَّ﴾ تلمح بتبعض الحجاب في رؤوسهن فلا يشمل وجوههن، كذلك «من» في ﴿مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ والوجه هي أقل تقدير من الخارج عن فرض حجابهن، ثم اليدان والرجلان وكما في متظافر الأحاديث.

«ذلك» الإذناء دون إرسال، ﴿أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ بالعفاف ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ فالمرأة المكشوفة، المسترسلة المبتدلة تؤذى زعم أنها من أهل التؤنس، فلتظهر العفيفة بمظاهر العفاف كيلا تؤذى، زعم الباطل بحقها.

إن أذى القالة فيهن ومن ثم متابعتهن إلى الفعلة فيهن من قبل الفساق وأضرابهم، هي من مخلفات عدم حجابهن كما يجب، إذ لا يُعرفن بالعفاف حيث لا ظاهرة له، فكما يفرض عليهن عفاف الباطن كيلا ينجذبن بجواذب من سراق الجنس، كذلك عليهن آياته الظاهرة من حجاب وسائر الملامح كيلا يخيل فيهن عدم العفاف.

فإذا تحجبت بكاملها ولكنها تغنّجت وأبرزت حركات وقولات تدل على

(١) هنا روايات وردت في الدر المنثور أن هذا الفرض يخص الحرائر، فهل أن الإماء المؤمنات لا بأس في إبدانهن والتعرض للإيذاء؟ هذه خرافة طبقية قومية تجنب عنها ساحة الإسلام.

سخافتها فقد عُرِفَتْ بعدم العفاف، فلم ينفعها الحجاب - إذًا - إلا هزءاً بكل حجاب، وهي أشر ممن لا تحتجب وليست عليها ملامح عدم العفاف إلا عدم الحجاب، وخير منهما غير المحتجبة التي تلمح بعفافها قوله وفعله وفي حركات وتصرفات، ولكنما الواجب على المؤمنة الجمع بين العافين منعاً لإثارة الجنس واستثارته، فمهما عُرِفَتْ بالعفاف فلا يؤذيها الفساق، ففي تبرُّجها أو عدم الحجاب تأذي المؤمنين وتبذل المؤمنات!

وقد يبدو من ملامح آية الجلابيب - وكما تؤيده الروايات - إنها أولى آيات الحجاب، حيث تكتفي بـ «أدنى» أن يعرفن فلا يؤذين «كحكمة أولى هي أقوى الحِكم لفرض الحجاب، ومن ثم آية النور ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوا... وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾...^(١) تفرض حجاباً فوق الحجاب، وبصورة مطلقة تحلّق على «أن يعرفن» أو لا يعرفن، أودين أم لا يؤذين، حيث الحجاب الإسلامي على النساء تتبناه حِكْمُ عدة أولاهن وأولاهن ﴿أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ﴾.

﴿لَنْ لَزَّ يَنْدَهُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١٦):

تهديد شديد يعم المنافقين والذين في قلوبهم مرض، منهم كأنحسهم ومن سواهم من المشركين أم ضعفاء الإيمان المستغلين، كذلك والمرجفون في المدينة أية رجفة ضد الطمأنينة الإسلامية.

لئن لم ينتهوا ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾: نحرصنك عليهم ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ فيها بعد ذلك التحريض ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ من الوقت، أو قليلاً منهم هم أقل إرجافاً وإرهاقاً، ومن ذلك التحريض الحكم الصارم:

(١) سورة النور، الآية: ٣١.

﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُحْذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا﴾ (١١):

﴿مَلْعُونِينَ﴾ في حساب الله إذ لعنهم الله و﴿مَلْعُونِينَ﴾ بين المؤمنين بالله إذ عليهم طردتهم وعزلهم عن جو الإيمان كيلا يكدره ويقدروه .
﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا﴾ و﴿أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُحْذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا﴾ فأخر الدواء الكي حين لا يكفي طردهم بأسهم .

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (١٢):

سنة دائمة إلهية ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ مؤمنين وسواهم ، طرداً وقتلاً للمرجفين ضد الرسل والرسالات الإلهية ، وواجباً جماهيرياً للكتلة المؤمنة أن يطهروا الأجواء حسب المستطاع من المرجفين ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ .

وليست التقية في ظروفها تبديلاً لهذه السنة السنية ، حيث التكليف مرفوع عندها ، وإنما تطبق هذه السنة عند الاستطاعة حسب المستطاع .

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (٦٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (٦٤) ﴿خَلْدِينَ فِيهَا
أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (٦٥) ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ (٦٦) ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ (٦٧) ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنَتِمْ
لَعْنَا كَبِيرًا﴾ (٦٨) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ (٦٩) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٧٠) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا﴾ (٧٢) ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٧٣)

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ
قَرِيبًا﴾ (٦٣):

سؤال عن وقت الساعة نعتاً لها ونكراناً، كأنها حين لا جواب عنه فلا
حقيقة لها، والجواب الحاسم ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ولا جواب سواه إلا
ترجي قريبها ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ على البداية هي خلق هذا الإنسان
حيث السائلون هم من هذا النسل فلا يعرفون مدى قربها إلا بمعرفة البداية،

أم هي بداية خلق المكلفين قبل هذا الإنسان، فقربها يطمئنا أن الأكثر أياً كان لقد مضى، وعلى أية حال :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾ :

السعير نارٌ شديدة الحرارة والزبانية، وهي من مظاهر اللعنة الأخروية، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ اللعنة بمطلق الخلود الذي فيه خروج، أو الخلود المطلق الذي ليس فيه خروج، والخلود - أياً كان - يخص الكافرين، وأما سواهم ممن يستحق العذاب، فعذاب البرزخ، ثم الشفاعة في القيامة، ثم مس سقر دون خلود، اللهم إلا من هو كالكفار المعاندين، كما ومن الكفار من لا يخلد أو لا يعذب وهم القاصرون.

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿١٦﴾﴾ :
﴿تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ﴾ عما كانت يوم الدنيا إلى حقائقها النحسة الكالحة، و«تقلب» حال بعد حال في سيئات الأحوال، و«تقلب» من جهة على النار كاللحم يشوى، وإلى سائر التقلبات السوء هناك حسب سوء التقلبات هنا جزاءً وفاقاً.

ثم ﴿يَلَيْتَنَّا﴾ التحسر الدائب عذاب فوق العذاب، كما :

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿١٧﴾﴾ :

وهي مقالة الأتباع، حيث الكافرين يعمهم والمتبوعين وللكل خلود، مهما اختلف خلود عن خلود وهذه القيلة لهم حيلة كأنها لهم عاذرة عن كفرهم، أم مخففة عن عذابهم، وأما مضاعفة العذاب لمضليلهم فهو لا محالة واقع :

﴿رَبَّنَا آتِنَامْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَبِيرًا ﴿١٨﴾﴾ :

مهما لا يستجابون ككل، فقد يضاعف لهم العذاب، وأخرى ﴿لِكُلِّ

ضَعُفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ مهما اختلف ضعف عن ضعف، فضعف المضللين لضلالهم وإضلالهم، وضعف المضللين لضلالهم وتخاذلهم في اتباعهم!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ ﴿٦٤﴾:

هذه أذية خاصة فيها فرية وتهمة لمكان ﴿فَبَرَّاهُ اللَّهُ﴾ مهما كانت مطلق الأذية محرمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾... (١). ولكن أذية الفرية هي العن وأنكى.

ول ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢) فضلاً عن الرسل، فلا تبقى فرية على رسول إلا مبرئة بما وعد الله، مهما طالت المدة أم قصرت، ومهما مضت على الفرية ربح فالحمهم هو الوجاهة عند الله ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾.

ومما آذوا النبي ﷺ هي قصة الإفك، وقصة حليلة زيد، وقد برأه الله في اذاعة قرآنية خالدة، كما برأ موسى مما نسبوا إليه من فاحشة ﴿فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ ﴿٧١﴾:

القول السديد هو شديد السداد حيث يسد عنه تخلفه عن العقيدة فإنه نفاق، أم تخلفه عن الواقع فهو كذب، أم تخلفه عما يعنيه فهو لغو، فليُسدَّ عن أقوال المؤمنين كافة الثغرات والنوافذ إلى باطل، وهذا من مخلفات تقوى الله، إذ تشمل القول إلى العمل إلى الاعتقاد.

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٧.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٨.

والقول السديد يصلح الأعمال، وهو ذريعة لغفر الذنوب، ثم القول السديد وصالح العمل هما طاعة الله الرسول، وهي الفوز العظيم.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦) لِعَذَابِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةَ وَتَوْبَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٧):

آية الأمانة هذه منقطعة النظير في عرض الأمانة على الكون كله فإياؤها عن حملها والإشفاق منها وأن الإنسان حملها ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ فما هي تلك الأمانة وما هو عرضها وحملها والإباء عن حملها؟

الأمانة - بوجه عام - هي كل ما يؤمن عليه ويُطمأن به مالا أو حالا أو عملا أما ذا من واجب الأداء إلى أهلها كما أوتمنت وحيث وأنى وكيفما، ولا تصدق الأمانة إلا فيما قبلت طوعاً أو كرهاً فأداء لها أم خيانة فيها، وأما التي لم تقبل حتى يؤمن عليها فتؤدى أو تخان، فلا تحمل اسم الأمانة مهما وجب قبولها أو لم يجب، وكما وهي مستحيلة بالنسبة للأمور التي ليست لتفصل عن المؤتمن حتى يأتين غيره فيها.

ثم المقبولة طوعاً كسائر الأمانات أو كرهاً كأمانة السماوات والأرض والجبال ومن ضمنها الإنسان، هي بين محمولة دون رد وبين مؤداة، فمن طبع الأمانة أداؤها لا حملها إلا لأدائها، فمن حملها فقد خانها: ﴿إِنْ أَيْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلِئْتَى اللَّهُ رَبَّهُ﴾ (١) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (٢) كشرطة من شروط إسلام التكليف، وبأحرى إيمانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (٣) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٤).

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٨.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

(٤) سورة المؤمنون، الآية: ٨.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٧.

وقد تختلف الأمانات وجاه متقبلها في عرضها، فلا تُعرض أمانة العقل على من ليس يعقل، ولا أمانة الشعور على من ليس يشعر، ولا أية أمانة على ما ليس ليحملها، وهنا ﴿الْأَمَانَةُ﴾ معروضة على الكون كله فكائنة كامنة في الكون كله، المعبر عنه هنا وفي سائر القرآن بـ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وتخصيص الجبال من زمرة غير العقلاء يعني مثلاً لأصلب كائن وأصلده، كما تخصيص الإنسان من زمرة العقلاء يعني أعقل كائن، فهذه الأمانة من الرحمة الرحمانية بعد الخلق كالهداية العامة ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾^(١) ومن الهدى لكل شيء هدي التسبيح ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ تَسْبِيحُهُمْ﴾^(٢) وتجمعهما الولاية وكما في رواية.

إذاً فليست هي فقط - أمانة العقل إذ تخص العقلاء، ولا أمانة الشعور إذ تخص الدواب، ولا أية أمانة تخص كائناً دون سواه، فهي إذاً أمانة تعم كل كائن هي مخلوقة معه مفطورة فيه، خلقت مع الخلق كله وعرضت على الخلق كله فانقسم في هذا العرض العريض إلى من ﴿فَأَبَيَّتْ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَمَلَأَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ ظُلُومًا جَهُولًا﴾ فهي - إذاً - الولاية، شعور التسبيح بحمد الله وواقعته.

ولأنها أمانة فقد تحملها الكون كله كرهاً في تكوينه، إذ لا تسمى أمانة وجاه من لم يتقبلها، ثم ولا موقف لها أمانة إلا أداؤها أو خيانتها: ﴿فَأَبَيَّتْ... وَمَلَأَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ ظُلُومًا جَهُولًا﴾ بعد تحملها في كره التكوين فحمل الأمانة هو خيانتها، والإنسان هو رأس الزاوية في خيانة الأمانة ثم الجن ثم سائر المكلفين، فهو من هذه الناحية - ككل ومجموعة - في أسفل سافلين، ومن حيث السابقين والمقربين وأصحاب اليمين هو رأس الزاوية في أداء الأمانة

(١) سورة طه، الآية: ٥٠.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

الرسالات للخلق أجمعين، والتكليف صفة عامة في الولايات بدرجاتها ومن أهم الأمانات العملية الصلاة^(١).

أجل! إنها بوجه يعم ويظم هي أمانة التكليف طوعاً أو كرهاً حيث كُلفها كلٌ وسعته، وتسبيح الله بحمده واقع لا ريب فيه في كل شيء، اللهم إلا الإنسان وأضرابه ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْ ظُلُومًا جَهُولًا﴾!

وعرض الأمانة هذه بذلك العرض العريض ليس ليغني عرض التخيير التردد، بل هو عرضها على كل كائن بفرضها في ذات تكوينه، عرض يعني عرض الحال للبعد الثاني في كل كائن، حال واقعة لا مناص عنها في كينونته، ف﴿إِنَّا عَرَضْنَا﴾... ليس إلا عرض واقع الحال للإنسان الظلوم الجهول، إنه المتخلف الوحيد في الكون كله بمن معه من أضرابه الجن آمن ذا، وكما الأسماء عرضت على الملائكة لبيان حالهم وجاء العلم بها ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾^(٢) وكما الصافات الجياد عرضت على سليمان (٣٨: ٣١) كما ﴿وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾^(٣) كعرض الخير على أهله، ويمائله في أصل العرض الشر لأهله: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا﴾^(٤) ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّيْتُمْ طَبَقَتْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا﴾^(٥) ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾^(٦).

(١) المصدر ح ٢٦٥ في عوالي اللآلي في الحديث أن علياً عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلون فيقال له: ما لك يا أمير المؤمنين (عليك السلام) فيقول: جاء وقت الصلاة وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أقول صلاة كل شيء بحسبه فهي لهذه الثلاث التسبيح كما في آياته.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٣١.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٤٨.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١٠٠.

(٥) سورة الأحقاف، الآية: ٢٠.

(٦) سورة غافر، الآية: ٤٦.

فكما الجنة والرحمة هما البعد الثاني لأهلها لزاماً لهما عطاءً من ربك جزاءً وفاقاً، وكما النار هي البعد الثاني لأهلها جزاءً حساباً يوم الأخرى، كذلك الأمانة المعروضة على الكون كله هي البعد الثاني في الأولى، المتبني حياة الأخرى إلى سجين أم إلى عِلين!

«أنا» في جمعية الصفات لا الذات وسبحانه «عرضنا» كذلك الأمر «الأمانة»: مطلق التكليف لا التكليف المطلق الخاص بذوي العقول، فسائر الكون مكلف بمعداته أن يعيش سائراً إلى ما خلق لأجله، أمام الخالق مسبحاً وأمام الخلق عدلاً سائراً ﴿فَأَيُّكَ أَنْ يَحْمِلَهَا﴾ دون ردٍّ وبأداء كما حُمِّلن، فإن حمل الأمانة مطلقاً دون أداء خيانة لها مطلقاً، وفي أداء غير سليم خيانة نسبية، فأبين أن يخونها وكلٌّ يعمل كما حُمِّل ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ خوفاً خليطاً بتعظيم، خوفاً من الله وتعظيماً لجلال الله: ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمْلَهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ﴾^(١) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾^(٢).

فهناك في الكون كله تسييح وسجود لله والكل مسخر بأمره ﴿... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾^(٤) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَخِّجُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَلَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ...﴾^(٥). هؤلاء وهؤلاء

(١) سورة الرعد، الآية: ١٥.

(٢) سورة الحج، الآية: ١٨.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٤) سورة النحل، الآية: ٧٩.

(٥) سورة النور، الآية: ٤١.

من حيوان ونبات وجماد ﴿فَأَيُّكُمْ أَن يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

أترى بعد أن في حمل الأمانة تحملاً لها ظلماً وجهلاً حتى يؤنب قبيل الإنسان بذلك الحمل، وفي تحملها وأدائها كما حمل عدل وعلم! فليكن حملها خيانة لها ناشئة عن ظلمه بها وجهله بمن حملها إياه ﴿وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^(١).

«فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لا تمتنع ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾»^(٢).

إنه لا أظلم من الإنسان ولا أجهل وجاه الأمانة العامة إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيها فمؤديها كما حمل، فهو في أحسن تقويم إذا وعى ورعى، وهو في أسفل سافلين إذا أودع وغوى، فلا مثيل له في سائر الكون في حمل الأمانة خيانة وأدائها صيانة.

«إنه كان» فيما كان أيّاً كان وأيان، في كينونة الخلقة فإن النفس لأماراة بالسوء، مهما خلقت له الفطرة والعقل، ولكنه بالفعل في الأكثرية الساحقة تتغلب هواه عقله وطبعه فطرته.

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ فيما يؤتمن من أمانة وما لا يؤتمن، ظلوماً بنفسه

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٢) نهج البلاغة للسيد الشريف الرضي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأخرجه عنه عليه السلام في الكافي مثله.

وغيره وأمانته، ظلوماً بحقه وكل حق وحقوق الآخرين... ﴿جَهُولًا﴾ بحق الله وأمانة الله ورعاية الحق في خلق الله!

ومن مخلفات حمل الأمانة في دركات الخيانة ﴿لِعَذَابِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ ومن ذلك في عدم تحملها كما حمل قصوراً أو تقصيراً في أداء الأمانة كما يجب: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ويبقى الرعيل الأعلى من المقربين ومن ثم أصحاب اليمين الذين أدوها كما حملوها في واجب التحمل والأداء، هؤلاء لا عذاب لهم إذ لم يحملوها حيث أدوها سليمة، ولا توبة إذ لم يقصروا فيها ولا هم قاصرون وجاهاها.

فالتقسيم الثلاثي هنا راجع إلى مقسم حملها خيانة كما في المنافقين والمشركين، وتقصيراً أو قصوراً كما في المؤمنين، دون من لم يحملها على أية حال كالمعصومين.

﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ هنا يعم الكافرين، وثنيين وكتابيين آمن ذا ممن أشرك في توحيد الله أو شرعته وأمره، أو في طاعته، فهو يشمل كافة دركات الإشراك بالله في مختلف دركات العذاب، كما ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعم كتلة الإيمان بدرجاته، الذين يعيشون حياة الإيمان مهما تفلتت عنهم صغيرة أو كبيرة حيث تكفّر بتوبة أو شفاعاة أو رجاحة الحسنات أو ترك الكبائر أما ذا من معدات التوبة من الله: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

فيا للإنسان من ظلوم بحق الأمانة ما أظلمه وجهول بها ما أجهله وهو أعقل من في الوجود، وقد منح ما لم يمنح غيره من معدات التكامل!

٣٤

سُورَةُ سَبَأٍ

سُورَةُ سَبَأًا

مَكِّيَّةٌ وَأَيَاتُهَا أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَلِكْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلُّ
 مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ
 ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا
 فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَبَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِقْتُمْ كُلٌّ مُّرِقٍ إِنَّكُمْ لَهِيَ
 خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئًا خَفِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ تُسْقِطُ
 عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

آيات سبع من هذه السورة تختص بسبأ، طياً لدورهم الحائر إلى كورهم البائر، في حياة جهنمية كانوا يحسبونها جنة بجنّتهم، ترمز هذه السبع لدركاتهم السبع، وتختص بهم اسم السورة فإنهم هم فيها المسرح لنوازل البلاء بعد منازل الترح والخيلاء إذ بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبش الفرار!

موضوعات هذه السورة هي موضوعات العقيدة الرئيسية: الأصول الثلاثة: المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، طالما التركيز الأكثر فيها على المعاد، تبجيلاً بمن يعتقدونها فتوابعاً، وتخجيلاً بمن ينكرونها فتبابعاً، يأخذهم يوم الدنيا قبل الآخرة: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ...﴾^(١).

يبدأ فيها بالمبدأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ...﴾ ويختم بالمعاد: ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّؤَيَّدٍ﴾^(٢) وفيما بينهما عرض لما بينهما من الوحي والنبوة وصنويهما ومصدقيهما وناكريهما ويمسائرهم ومصائرهم والله من وراء القصد.

وإنها رابعة السور المفتحة بالحمد له، إذ تسبقها الأنعام والكهف والفاحة وتلحقها الملائكة! طالما هي في الفاتحة معللة بخمس: ﴿لِلَّهِ - رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَن - الرَّحِيم - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ثم هي في الأنعام معللة - فقط - بالرحمة الرحمانية: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^(٣) وفي الكهف بالرحيمية ﴿أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾^(٤) وكما في الملائكة رحمانية ورحيمية ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾^(٥)! وهي هنا تجمع بين رحمة الدنيا والآخرة:

(٢) سورة سبأ، الآية: ٥٤.

(١) سورة سبأ، الآية: ١٥.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١.

(٥) سورة فاطر، الآية: ١.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (١):

﴿الْحَمْدُ﴾ كله ومن كل حامد ﴿لِلَّهِ﴾ لا سواء فإنه ﴿الَّذِي لَمْ﴾ : ملكاً
وملكاً ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهي صيغة أخرى عن الكون كله،
وطالما يُحمد هنا غير الله مع الله شركاً، أم يُلحد في حمده فـ ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ﴾ لا سواء، فلا حامد هناك إلا له، فـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ هنا استحقاقاً مهما
تخلف عن الواقع ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ هناك واقعاً دون تخلف حتى ممن كانوا
يجحدونه في الدنيا أو يشركون به سواء فيتمحض له الحمد في آخره.

﴿لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١) ؟ ثم ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ في خلقه
تكويناً وتشريعاً ﴿الْخَبِيرُ﴾ بعباده علماً ومن سعة علمه بحكمته:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ (٢):

﴿... يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢).

فالوالج والخارج، والنازل والعارض هي صيغة أخرى عن كل حركة هي
لزام كل كائن، محسوسة ملموسة، أم مغموسة مطروسة فهو خبرة شاملة
وعلم كامل بكل شيء، ولا شيء مخلوقاً إلا في حراك دائم ولوجاً
 وخروجاً، أم نزولاً وعروجاً ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (٣) معية القدرة
النافذة، والحيطة العلمية ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ﴾ بعبادة على أية حال ﴿الْغَفُورُ﴾ على

(١) سورة غافر، الآية: ١٦.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٣) سورة الحديد، الآية: ٤.

آية حال، اللّهم إلّا إذا كان الغفر ظلماً، فإنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقين في موضع النكال والنقمة!

﴿مَا﴾ هنا لا يعزب عنها عازب ولا يغرب عنها غارب، من والج الماء والهواء والبذر والدفناء من حيوان وإنسان ومن خارج النبات أم أي خارج، كما نازل السماء يعم - فيما يعنيه - نازل الماء والملائكة بالوحي ومن كل أمر، والعارج إليها من أرواح وأعمال وأبخرة أماهيم!

نقف هنا أمام هذه الصفحة المعروضة العريضة في كلمات قليلة غير طويلة، فإذا نحن أمام حشد هائل وجمع طائل من أشياء بحركاتها وتحولاتها في كل مجالاتها بأحجامها وصورها وأشكالها ومعانيها، لحد لا يصمد لها الخيال ولا يخطر في هيمنتها ببال!

ولو أن العالمين أجمع وقفوا وقفة واحدة لإحصاء ما يحصل في لحظة واحدة من بليارات اللحظات والحركات التي تظمها هذه الآية لرجعوا حاسرين.

أترى ﴿الْأَرْضِ﴾ هنا أرضنا هذه؟ ثم ﴿السَّمَاءِ﴾ هي المحيطة بها لا سواها، والقائل هو خالق السماوات والأرضين!. إنه كل أرض وكل سماء، فكل والج وخارج، وكل نازل وعارج، من أي أرض فيها وإلى سماء ومن كل سماء فيها وإلى كل أرض أو سماء، تشمل هذه الآية دون تحديد.

فكم من حبة تختبي أو تُخبّى في جنبات الأرضين، أم أية دودة أو حشرة، أم هامة وزاحفة تلج فيهن، وكم من ذرات غازات وإشعاعات كهربائية تندس في هذه البسيطة ورفاقها، وكم وكم مما لا نعرفها ولن... وعين الله يرعاها ساهرة معها!

وكم تخرج منها من نبعة فوارة، أم بركانة ثوارة، أو غازة متصاعدة أماهيم، لم يخلد بخلدٍ؟!

وكم من نازل من السماوات وعارج فيها من مجاهيل عندنا، ومهما عرفنا طرفاً منها نجعل أقدارها وأعمارها وأسرارها؟!

فيا لآية قصيرة واحدة من إحاطة لحركات الكائنات في لمسة واحدة تتجلى فيها مملكة الوجود فوق مدّ البصائر والأبصار وحدّ العلوم والأفكار! أفبعد هذه القدرة الجامعة والمحیطة اللامعة يعني ربنا عن إعادتنا نحن الهُز إلى الصغار الصغار؟ :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾﴾ :

قالة من ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالساعة ﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ وحتى لو أتت غيرنا حيث السلب يخصهم فيما قالوا! .

والجواب بصورة ادعاء دون برهان وفي سيرة أقوى برهان ﴿قُلْ بَلَىٰ﴾ لتأتيكم الساعة كما تأتي غيركم ﴿وَرَبِّي﴾ فملاح التربية الإلهية الخاصة في دليل نبوتي، وإتيان الساعة أصل من أصولها، فـ ﴿وَرَبِّي﴾ هنا كما في قالة المرسلين في يس ﴿قَالُوا رَبَّنَا بَعَثَ إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَلُوطًا وَإِسْحَاقَ يَحْيَىٰ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (١) فلأن النبوة المحمدية تفوق النبوات، محلقة على كافة النبيين، ففائقة التربية الإلهية فيه ناصعة، فهو بنفسه دليلٌ للمبدأ والمعاد عبر الوحي بواقعه وظاهره.

﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ ومن هو ربي؟ ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ والشهادة فكل شيء عنده شهادة ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾... ولا يغرب... وقضية الحیطة العلمية هي العلم الشامل بكل ما يحصل من تقوى وطغوى أفبعد علمه وقدرته وحكمته سوف لا يجازي التقاة والطغاة، وهو جهل أم عجز أم ظلم، وما الله بظلام للعبيد!

أم لأن الأجساد بأرواحها تفضل في الأرض فلا يمكن جمعها فلا جمع ولا يوم جمع؟ ﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَهِيَ الَّتِي خَلَقَ جَدِيدٌ... قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾^(١)! ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ... مهما عزب عن علمكم، فلا عزب عن قدرته ولا عن علمه ولا عن حكمته ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾^(٢).

وليس فقط: لا يعزب عن علمه «كبيرة» بل ولا ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

ولأن آية الميثقال تحلّق على كل كائن أيّاً كان سوى ذاته تعالى وتقدس إذ ليس ميثقالاً ولا ذرة ولا هو في السماوات ولا في الأرض، فليكن لكل كائن ميثقال وهو وزن يقتضي حجماً من مادة ومادي، وهو الطاقة المنبثقة عن المادة، فلا مجرد - إذاً - سوى الله!

ثم ﴿ذَرَقَ﴾ وأصغر منها وأكبر، ليست لتعني - فيما تعنيه - الخارج عن حدود المادة، حيث المحور في مثلث «ذرة - أصغر منها - وأكبر منها» هو المادة، فلا كائن - إذاً - سوى الله إلّا في نطاق هذا المثلث دون إبقاء!

ومهما كانت الذرة معروفة قبل رده من الزمن أنها أصغر الأجسام المرئية، فقد كشفت البشرية عن ذرات هي أصغر منها بكثير، ومن ثم بعد تحطيم الذرة تعرفت إلى أصغر من ذرة وهو جزئياتها الإلكترونية والبروتونية والنيوترونية والبوزيترونية أماهيه، ولما يصل العلم - ولن، - إلى المادة الأم، التي منها الذرات والجزئيات والعناصر كلها - ثم لا أجزاء لنفسها تتجزأ إلا تجزئة عن كونها إلى فناء مطلق وانعدام مطبق^(٣).

(١) سورة السجدة، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

(٣) راجع تفسير الآية ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] في الجزء (٢٦) من الفرقان و«حوار بين الإلهيين والماديين».

آية الذرة هذه لا نظيرة لها إلا ما في يونس ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١) وعليها أكد شمولاً لمكان «من» الضاربة إلى أعماق الكائنات بذراتها وأصغر منها دون أن يفلت منها فالت، كما ولد «ربك» موقعها من ذلك التأكيد الأكيد!

و﴿كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أهو القرآن: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^(٢)؟ ولكنه البعض من علم ربك الممكن تعليمه لعباده لا كله. ولكن ذلك العلم يختص بكل الكائنات، لا وحتى الذات المقدسة، فليكن ذلك دونها: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٣) حيث الرطب واليابس كناية عن كائنات الممكنات ككلّ دونما استثناء! ﴿... يَعْلَمُ مَا يُسْرُوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٤) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٥) (٤).

فالكائنات كلها ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ كتاب العلم المطلق والقدرة المطلقة، الصادر منه كل رطب ويابس!:

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ﴾^(٦):

تري ولماذا ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَ كُنُومُكُمْ؟﴾ ﴿لِيَجْزِيَ...﴾ قضية العدل، و﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ﴾... ﴿لِيَجْزِيَ﴾ قضية العلم! فالعدل - فقط - لا يكفي

(١) سورة يونس، الآية: ٦١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٥.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

(٤) سورة هود، الآيتان: ٥، ٦.

لضرورة الجزاء لولا العلم بالصالحين والطالحين، والعلم - فقط - لا يكفي لولا العدل، إذًا ﴿لَيَجْزِيكَ...﴾ هي حصيلة العلم المطلق والعدل المطبق على كل الكائنات، فلولا الجزاء فيما ظلم أم جهل، أم هما معاً فأسوأ وأنكى!

ولئن شك الجاهلون المتجاهلون في ذلك الذكر الحكيم ونبيه الرسول الكريم، فهنالك العالمون يصدقون ويوقنون:

﴿وَبَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾﴾:

أترى ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ هم - فقط - علماء أهل الكتاب كما يقال؟ فغيرهم حين لا يرون ﴿الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾... ليس إلا قصوراً في العلم إذ لم يؤتوا، فهم - إذًا - لا حجة عليهم حين يكفرون، كما لا حجة لهم حين يؤمنون، فلا قيمة لإيمانهم دون علم ولا سؤال عن كفرهم دون علم!

﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ليست إلّا وسيلة للفتح إلى ذلك الكتاب الخالد المفتوح بمصارعه للأجيال طول الزمان وعرض المكان، وللعلم درجات عدة يرى صاحبه ﴿الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ حسب درجاته ومحاولاته، فقد يكون من علماء الكتاب عارفاً بالبشارات المودوعة في كتابات الوحي بحق القرآن ونبيه ثم يجحد متجاهلاً قاحلاً!.

وقد يكون من جهال المشركين، فلأنه يحاول الحصول على الحق المرام يتحراه فيجد بغيته في ذلك الكتاب لأنه مسرح فصيح بليغ فسيح عن تجوال آيات الله البينات، والله يشهد بكلامه لحقه!

ف﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ هم بوجه عام كافة المكلفين غير القُصَّر والمجانين، مهما كان أهل الكتاب وعلمائهم، وسائر أهل العلم أقوى حجة

من غيرهم تدليلاً على حق القرآن، ولكنه لا يمانع أصل التكليف بحجة العلم، وأقله علم الفطرة - مهما كان أصله - ثم العقل ثم علم الكتاب تقليدياً ثم باجتهاد وكذا سائر العلوم البشرية، والجامع بينها كلها معرفة الله، فالعارف ربه يعرف كلامه قدر ما عرفه.

فما من عاقل يفتح عينه إلى هذه الآيات البينات، أم أذنه وسمعه لسماعها، متدبراً فيها، إلا وسوف يحصل على علم: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ فإنه أفضل الآيات وأخلد المعجزات ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾...^(١) مهما كان الأوفر علماً هو أوفر ثقلًا حيث الحجة عنده أكثر، فنكرانه لحق القرآن أنكى وأنكر.

هنا لا بد من علم ما يعرف به الحق من الباطل، ثم وإعماله كما يصح حتى يحصل على الحق المرام، والعلم المبدئي حاصل لكافة المكلفين، ثم عليهم حسب درجاتهم أن يدبروا القول ويتفكروا: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَأْمُرْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالُهَا﴾^(٢) فلا حجة - إذًا - للأغفال الكفار ما دامت لهم عقول تعقل، ثم لا حجة على القصر والمجانين.

فالذين أوتوا العلم من أهل الكتاب عندهم علم الوحي الكتابي بحق هذا القرآن إضافة إلى سائر العلم فطرياً وعقلياً...^(٣).

والذين أوتوا العلم من سواهم، بدراسات علمية لمختلف معلومات الكون، عندهم علم دون الوحي بحق هذا القرآن.

والذين أوتوا العلمين، عندهم علم مضاعف، حيث العلم أياً كان هو مفتاح للتفتح على حظيرة العلم وخزائنه وإنما يعرف أهل الفضل ذووه.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٢) سورة محمد، الآية: ٢٤.

(٣) راجع كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» تجد فيه زهاء ستين بشارة بحق القرآن ورسوله.

والذين حرموا العلمين عندهم علم العقل على ضوء الفطرة، فعندهم وحي الفطرة ومن ثم العقل، بهما يعقلون حق القرآن، فأين - إذاً - اختصاص الحجة بعلماء أهل الكتاب أم أي العلماء؟

ثم ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ هنا يحصر الحق في القرآن كأنه لا حق سواه، أفلا تكون كتابات الوحي بين يديه حقاً يسندون إليها أهلها بحق القرآن؟

أجل! ولكن الحق درجات من أدناها إلى أعلاها، فالقرآن أعلاها، كما ولبثاته درجات والقرآن أثبتها خلوداً وأعلاها! ومن ثم هو بين تحريف من المحرفين، وسليم عن أيدي الدس والتحريف والقرآن سليم في أعلاها.

إذاً فذلك الحق الأخير هو الأعلى في مثلث الكمال والخلود وسلامة الأصل، طالما الكتب السماوية الأخرى جامعة لسليبه جمعاً بين النسخ والتحريف، وأنها دون الكمال القمة! إذاً ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ لا سواه كما ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْقَزِيرِ الْحَمِيدِ﴾: كتاب عزيز حميد: لا يُغلب في معتركات الصدامات، ولا يذم في مذاًم بمختلف الجهات، ثم وهو يهدي إلى صراط الله ﴿الْقَزِيرِ الْحَمِيدِ﴾!

هؤلاء هم الذين أوتوا العلم حين يستعملونه في الحصول على الحق، ولكن الذين كفروا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ جَدِيدٍ ۖ أَفَرَأَيْتُمْ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ (٨):

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا هم المشركون، دون الكفار من أهل الكتاب، إذ ينكرون هنا المعاد وهو أصل من الأصول الكتابية، فهم أولاء الأغفال يقولون مستهزئين، لإخوانهم: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ

﴿مُزَقَّ﴾ تمزقاً لأرواحكم عن أجسادكم، وتمزقاً لأجسادكم إلى رفاتكم، وتمزقاً لرفاتكم أم أجسادكم إلى مختلف المكان من أبدان أم أياً كان.

﴿يَبْيِثُكُمْ... إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ بعد مثلث من ذلك التمزق البعيد البعيد؟ وهذا باطل ليس صاحبه إلا أن: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ حين ينقله عن الله ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ حين يقوله، فإنه على أية حال محال لا ينسب إلى الله، ولا إلى العقل، خارج عن وحي الأرض والسماء، مارج من فرية وجنون!

ولكنه لا! لا هنالك فرية ولا جنون ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ تغاضياً عن براهينها الظاهرة، إنهم عائشون ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ يوم الدنيا قبل يوم الدين، فـ ﴿الْعَذَابِ﴾ هو عذاب التغافل عن أحكام الفطرة والعقل، تغاضياً عن ظاهر إدراكاتهم وباطن معرفياتهم، وذلك هو ﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ حيث الضلال القريب هو المرجو زواله إذ ليس عن عناد ماكن، وأما الذين ﴿وَحَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا﴾^(١) فضلاً لهم بعيد وحتى يموتوا ضللاً، ومن ثم العذاب القريب!

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنًا خَفِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ شَقِيطٌ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنْ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾:

أترى ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ هو أفق السماء والأرض؟ وصحيح التعبير عنه «ما تحت أرجلهم من الأرض وما فوقهم من السماء»!

أم «ما بين أيديهم وما خلفهم» من كل من السماء والأرض أماماً وخلفاً؟ وتبقى الجهتان الأخريان يميناً وشمالاً، حيث الأربع هي الأفق المشهود من السماء والأرض!

أم لا هذا ولا ذاك، وإنما هي تلميح لطيفة عميقة الجذور، بطيئة الظهور لكروية الأرض ودورية السماء، ف﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من الأرض هو الأفق المشهود الدائري لكل شاهد في أكناف الأرض، ثم ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ هو الأفق والآفاق غير المشهودة، فليس ﴿خَلْفَهُمْ﴾ إلا خلف الأرض، وراء الأفق الظاهر، إذأ فليست الأرض مسطحة، بل هي مدورة مكورة لها من كل جانب منها ظهر وجاه خلف.

ثم و﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من السماء هو الأفق الظاهر منها لكل ناظر إليها في آفاق الأرض، ف﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ هو الأفق غير الظاهر فليكن خلف الأرض - أيأ كان - أرض وسماء، أرض تحيط بها السماء من كافة مناكبها، فهي - إذأ - في السماء معلقة كسائر نجومها ومصابيحها!

وترى كيف استفهام الإنكار التنديد بمن كانوا يعيشون الزمن الذي كانت كروية الأرض فيه كفرةً وخلافاً للإحساس والعلم^(١)؟! ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾... أجل

(١) في زوايا التاريخ ليست الأرض كروية فقد كان أول تصور للإنسان في شكل الأرض أنها بساط عظيم هائل لا نهاية لعمقه يعتمد عليها قبو السماء كالسقف المرفوع، ولما تقدم في الملاحة وقطع البحار الواسعة أخذ يتصور أن الأرض سابعة في أوقيانوس من الماء لا نهاية له وكان ذلك خطوة لتصور أن الأرض محوطة بدائرة وترتكز على جذور طويلة مثل الشجرة، وساد كذلك اعتقاد قديم بأن الأرض بساط مستدير يقوم على اثني عشر عموداً، ولكن على أي شيء تقوم هذه العمدة؟ فيجب قساوسة في أوروبا في القرون الوسطى بأنها تقوم على الضحايا البريئة من أهل الفضيلة والتقوى الذين لولا وجودهم هنالك لدكت الأرض وذهبت هباءً في الفضاء، وقد كان (اناكسيماندر) إلا غريقي في القرن السادس قبل الميلاد يرى أن الأرض كالأسطوانة وأن قطرها يساوي ثلاثة أميال ارتفاعها، وأنها سابعة في مركز القبو السماوي وأنه لم يسكن منها إلا وجهها الأعلى، وتوجد أوروبا في النصف الشمالي وليبيا أو إفريقيا وآسيا الجنوبي، ثم جاء من بعده بقليل الفيلسوف أفلاطون وقال: إن الأرض مكعبة، لأنه كان يعتقد أن المكعب أكمل الأشكال الهندسية فيجب أن يكون موطناً لأفضل الكائنات وهو الإنسان، وأنه قبل أن يقول علماء الغرب بكروية الأرض سبقهم إلى ذلك من عهد بعيد علماء الشرق حيث تخيلوا أن الأرض كروية وتنتهي شمالاً وجنوباً بجبال عظيمة الارتفاع، ومنذ ١٥٠٠ سادت في الغرب نظرية تقول: إن الأرض بيضاوية وإنها سابعة في الأثير.

لم يروا، وأنى لهم أن يروا، والعلم قاصر، والجهل قاهر، والوحي عنهم به منقطع؟!.

عله لأن وحي الكتاب كان يشير إلى هذه الملحمة العلمية، ومهما كانوا هم مشركين ولكننا الاختلاط بالكتابين يجعلهم يعرفون أمثال هذه الملاحم التي تهمهم علمياً مهما لا تهمهم عقائدياً، ثم وهذه تحريضة علمية للأجيال أن يروا رؤية عينية أو علمية ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فمثلها كمثله قوله تعالى:

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

ثم وكان لهم قبل وحيه أو اكتشافه علمياً أن يروه تأملاً وتعملاً للضرورة الملموسة لهم أن الأرض ليست مسطحة دون خلف كظهرها، لاختلاف الآفاق ليلاً ونهاراً!

وهناك آيات أخرى تؤشر إلى دوران الأرض وكرويتها تأتي على تفسيراتها بطياتها، وآيتنا هذه ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾... هي الوحيدة بين رفاقها تدليلاً كالصريح على كروية الأرض وقد تزاملتها آية التكوير^(٢).

وقال الإدريسي وهو أحد الجغرافيين من العرب في القرن الحادي عشر للميلاد: إن نصف هذه الأرض البيضاوية مغمور في الماء وذلك ليحل مشكلة النصف المجهول، وكان بطليموس في القرن الثاني للميلاد وهو من أشهر الفلكيين يرى أن الأرض مثل كرة مفرطحة من جانبيها كحبة القوطة، وجاء (ابيانوس) في ١٥٢٠ فقال: إنها تشبه القلب، وصادفت نظريته ميلاً في قلوب قساوسة الدين في أوروبا فأيدوه قائلين إنها قلب الله، وإن هذه

(١) سورة يونس، الآية: ١٠١.

(٢) وهي ﴿يُكْوِّرُ الْقَبْلَ عَلَى الْفَارِ وَيُكْوِّرُ الْفَارَ عَلَى الْبَيْتِ...﴾ [الزمر: ٥] راجع (٣٩: ٥).

الكرة القلبية تشبه أرض المكتشف العظيم (كولمبوس) حيث تصورهما مثل الكمثرى، فالنصف الكروي هو الشرقي والنصف المستطيل هو الغربي، والتمدد الذي أوجده فيه هو (العلم الجديد) الذي اكتشفه، وأما (دانت) فقد تصورهما قبل ذلك بقرن في مثل هذا الشكل جاعلاً هذا التمدد لحجمه الذي صورته فكانت جبال المطهر تحت خط الاستواء بثلاثين درجة، بينما جعل (أورشليم) أو (ريون) في الجهة المقابلة ليحفظ التوازن.

وظهر في ١٨١٩ في (سنت لويز) بالولايات المتحدة القبطان (جون كليفر سيمس) بنظرية عجيبة تعرف باسمه أو بنظرية الكرات المتداخلة وهي أن الأرض أو أي كوكب يتكون من عدة من الكرات المتلاصقة والمشاركة في مركز واحد وبين كل كرة والتي تليها فاصل مملوء بالهواء، وعند القطبين فتحة كبيرة في جميع هذه الكرات، ويرى أن الأرض تتركب من خمس طبقات أو كرات متداخلة وأن فيها فتحتين كبيرتين عند القطبين يبلغ قطر الشمالية أربعة آلاف ميل وقطر الجنوبية ستة آلاف ميل وأن سطحي كل كرة أو طبقة مسكونان فتوجد سكان في الأرض على السطوح المحدوبة والسطوح المقعرة، وطلب إلى المجلس النيابي بالولايات المتحدة أن يجهزه بسفينتين ليسافر إلى أحد القطبين ويدخل من الفتحة الموجودة هنالك ليدخل إلى سكان السطح المقعر الذي نعيش فوقه، وطبع المارشال (جاردنر) في ١٩١٣ م كتاباً في الولايات المتحدة عنوانه: سياحة إلى داخل الأرض - ذهب فيه إلى أن الأرض مجوفة ويبلغ سمك طبقتها التي نعيش عليها ثمانمائة ميل وإنها مفتوحة عند القطبين ويوجد في داخلها شمس ويبلغ قطر كل فتحة قطبية ألفاً وأربعمائة ميل.

وقال (مورية) في كتابه (علم الفلك اليوم) إن الأرض على شكل هرم، وهو يرى أن نظريته تبين اختلاف أنصاف أقطارها وتحل كثيراً من النقط المعضلة في هذا الصدد التي لا يمكن أن تفسرها أية نظرية أخرى، وهذه

النظرية التي نشرها (تيوفيل موريه) العالم الطبيعي الفرنسي إن هي إلا شرح وتأيد لنظرية (لوثيان جرين) العالم الانكليزي التي كانت مثاراً لجدال كبير في سنة ١٨٧٥ وهو يذهب إلى أن الأرض هرمية الشكل، وأن البحار تشغل بطوناً في سطوحه الأربعة بينما أركان هذا الهرم عبارة عن القارات الخمس، وقد بعث (موريه) هذه النظرية الهرمية للوجود بعد رفضها في ذاك العهد ليحللها العلماء من جديد في نور ما استكشف من العلم الحديث، والجدال قائم الآن في كل مكان على قدم وساق... (تفسير الجواهر ١٦: ١٣٧ - ١٤٠).

وبعد أن يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، لهم بطبيعة الحال أن تأخذهم روعة من خسف الأرض أم سقوط السماء، حيث الأرض المعلقة في جو السماء غير مأمونة من أية حادثة هائلة، خسفاً في نفسها، أم سقوطاً لها في أعماق السماء، أم سقوط السماء كسفاً عليها لولا المُسكة الإلهية الرحيمة و﴿...إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ في نفسها أم عن مكانها ﴿أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾! ولقد سبق على مدار الزمن هذه التجربة المرة ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾... (١) ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢) ﴿وَأَمِنُوا مَنَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (٣)؟! سبحان الخلاق العظيم.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.

(٢) سورة النحل، الآية: ٤٥.

(٣) سورة الملك، الآية: ١٦.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أُورِىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ
 (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَبِغْتِ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ (١١) وَلِسَلِّمْنَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
 الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُادِّن رَّبَّهُ وَمَن يَبْغِ مِنْهُم عَن
 أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ تَحْرِيْبٍ
 وَتَمْثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ اَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ
 مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ (١٣) فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا
 دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ
 الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤)﴾

مسرح من مسارح النبيين الملكين داود وسليمان عليهما السلام بما آتاها من فضل يخرق العادة الجارية في الكون هنا لداود ﴿مِنَّا فَضْلًا﴾ تخصه بفضله خاص، فالفضل كله منه ويكفيه: ﴿ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ ولكن «منا» تصطفي له خاص الفضل، وعله هنا النبوة والملك وتأويب الجبال والطير معه وتلين الحديد، ويا له من فضل جامع عقيم النظير اللهم إلا للأخصيين من السابقين وهم أهل بيت الرسالة المحمدية، ثم الأربعة الآخرون من أولي العزم الذين دارت عليهم الرحي، وقد تشهد لمثلث الفضل هذا: ﴿وَكَلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ . . . وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ . . . (١)﴾.

فقد بلغ فضل الله لداود مبلغاً من التجرد والشفافية في تسابيحہ أن انزاحت الحجب بينه وبين الجبال والطيور وحدة الحديد، فداود الأواب تجاوبه في أويته الجبال والطيور، ويلان له الحديد، وهكذا الله يعبد الطريق للأوابين!

هنا «معه» في ﴿أَوَى مَعَهُ﴾ لمحة لامعة أنها تؤوب في عالمها ولا تسمع أحداً من العالمين، ثم «معه» تجعله يسمع أوبة الجبال والطيور.

والأوبة ضرب من الرجوع. وهنا المقصود صوت الأوبة وصيغتها، إضافة إلى حقيقتها، فواقع الأوبة لا محالة حاصل للكائنات كلها: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(١) ولكن داود المفضل على من سواه فُقه تسييحهم مع تسييحه وعلى ضوئه كما تشير «معه» وكما في آخر له ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾...^(٢) ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾^(٣) فهي هي معية المصاحبة المتابعة، وقد تعم علمه بتسييحهم وأصالته فيه حيث كان يؤم في محراب الأوبة ومصرحها جماعة الطيور والجبال في ترنيمة المرجع الرائع كما يؤم سائر المؤمنين في زمنه!

الآتب هو الراجع وقد ينكث، ولكنما الأواب من التأويب الترجيع كثرة في علة الرجوع وعُدته، حيث يعيش الأوبة الرجعة إلى الله دون نكثة ولا نكسة.

ومن التأويب الترجيع ترجيع الصوت في التأويب وفيه تليين القلب وترجيعة، فإن للصوت الرائع الجميل موقعاً فائقاً في القارئ والمستمع، وكما عن النبي ﷺ: «تغنوا بالقرآن فإنه من لم يتغن بالقرآن فليس منا»!

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٢) سورة ص، الآية: ١٧.

(٣) سورة ص، الآية: ١٩.

فلأن كلام الله جميل فليكن بصوت جميل كما صيته جميل ولفظه جميل ومعناه جميل، والله تعالى جميل يحب الجمال!

تذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقة العادة في الجمال، كان يرتل به مزاميره وهي تسابيح دينية رائعة من زبوره في العهد العتيق.

فحينما كان ينطلق صوته في ترتيل المزامير تمجيداً لربه، كانت ترجع معه الجبال والطيور، مرددة تلك الترانيم السارية السارة^(١) لحظات فائقة التصور لا يتذوقها إلا كل أواب حفيظ: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(٢) ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾^(٣) وَالطَّيْرَ تَحْشُرُهُ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ^(٤).

ثم ﴿يَجِبَالُ أَوَّيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ خطاب تكوين وتسخير يضرب إلى عمق الكائن دون مكنة التخلف كما في أصل التسبيح، وكما في: ﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِزْهِيَةٍ﴾^(٤) وأضرابها من خطاب التسخير التكوين.

أترى ذلك الجبال ﴿يَجِبَالُ أَوَّيْ مَعَهُ﴾ فما بال الطير وموقعه في تعريفها ونصبها، فعطفها إلى «جبال» يقتضي «وطير» كما «جبال» قضية ضرورة الوفاق في العطف بين الرفاق أدبياً كما هو معنواً؟

قد تكون «والطير» عطفًا بحساب المعني من محل المعطوف عليه، فـ «أوبي» تعني «وسخرناها» كما في آيتي التسخير، فـ «والطير» تعني ذلك

(١) في كمال الدين بإسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في حديث يذكر فيه قصة داود عليه السلام قال: إنه خرج يقرأ الزبور وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا أجابه.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٩.

(٣) سورة ص، الآيتان: ١٨، ١٩.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٦٩.

التسخير، فقد يفسر نصب الطير أمر الجبال أنه تسخير وليس أمر التشريع! كما و«يسجن» هناك تفسر هنا «أوبي» أنه التسييح الترجيع!

هذا مسرح من مسارح تليين الجبال والطير في مصارع التسييح، ثم إلى تليين الحديد:

﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾؟ أترأه - فقط - تلييناً لحده وصلابته بعد الحصول عليه من معدنه؟ وهذا أصعب منه وأحد! أم وتليين معدنه ومصدره، والمقام مقام الفضل الرباني لعبد رباني وأفضله ذلك الجمع الرائع المكين من التليين! ولأن إلانة الحديد لا تحملها في القرآن كله إلا هذه اليتيمة المنقطعة النظر فلننظر فيها نظرة الناقد البصير.

يروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «أوحى الله إلى داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك قال: فبكى داود عليه السلام أربعين صباحاً فأوحى الله ﷻ إلى الحديد أن لن لعبدي داود عليه السلام...»^(١).

«ألنا له» كما «يسجن معه - أوبي معه» تختص إلانة الحديد بـداود! القوة خارقة أوتيتها من فضل الله؟ وتعبيره الصحيح الفصيح «قومناه»! أم إلانة لما يحتاجه من حديد لصناعة لبوس؟ وهذا هو ظاهر الإلانة، وقد تضمن إلانة العلم كما تعني إلانة الحدة: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾^(٢) فلولا ذلك التعليم لم تكن كثير فائدة في هذا التليين، فإنما هو كذريعة لصناعة لبوس، لا - فقط - نفس التليين.

(١) تفسير البرهان ٣: ٣٤٤ عن الكافي بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ... فالأن الله ﷻ له الحديد فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً واستغنى عن بيت المال.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٠.

وهنا أيضاً ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ﴾ تفسير لمدى ذلك التليين، فلا تعني إلانة الحديد - فقط - عمل السابغات، إلا أن تعني إلانة ذلك العمل بعد إلانة الحديد! إذاً فهناك مثلث من تليين الحديد، صدوراً من معدنه، وتليينه عملياً ومن ثم تليينه لصناعة لبوس عليمًا!

فلم يكن التليين - إذاً - بالتسخين، فإنه لكل من يسخنه وهو هنا «له» باختصاص، بل هو خارقة للعادة تلييناً بلا تسخين ولا أية وسيلة مألوفة أخرى، فجو السياق وظلاله بكل تلميح وتصريح يعني هنا خارقة للعادة! من:

﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ ولا كمجرد آية خارقة تدل على وحي الرسالة، بل و: ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١١):

السابغات هي الدروع الواسعات، والسرد هو نسجها، وتقديره لها هو أن يعمل كلاً على قدره السائغ للسابغ وقد يروى أنها كانت تعمل قبل داود صفائح الدرع صفيحة واحدة فكانت تصلب الجسم وتثقله فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم وأمر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح، وهو التقدير في السرد! هذا ولتكون السابغات سائغات لا ثقات، ومن ثم ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ في عمل الدروع واستعمالها في سبيل الله وأي عمل من أي عامل في فسيح الكون، كـ ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من صنع ومن استعمال لمصنوع «خير»!

وعلّ في «اعمل» بديل «اصنع» تلميح لما تلمحنه أنه ثالث ثلاثة من أضلاع ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ وكما في أخرى: ﴿وَعَلَّنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (١) إذاً فـ ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ شكراً لما أنعمت ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾!

فاللبوس مبالغة من اللباس، حيث السابغة الدرع تبالغ في الإحصان عن بأس الحرب، فقد كان ذلك خارقة إلهية تتخطى عائدة إثبات الرسالة وتحصيل المال للرسول، إلى ﴿صَنَعَةَ لُبُوسٍ لَّكُمْ﴾^(١) عائدة ثالثة لصالحكم، حيث الحروب آنذاك كانت تتطلب صنعة سريعة لللبوس السابغة.

﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(٢):

«و» فضلاً «لسليمان» كما فضلاً لداود، كلا حسبه وبحسابه، وفقاً في سيرة الخارقة مهما اختلفت الصورة، فقد آتينا ﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ﴾ كما ﴿ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾... فضلاً كفضل!

﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ﴾ لا كما هي لسواه كعادة جارية المفعول في فاعلياتها، وإنما تسخيراً له يتخطى العادة: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾^(٣)!

فلقد كانت له الريح - بما سخرها الله - مركبة فضائية ﴿غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ - ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً﴾^(٣) كل يوم مسيرة شهرين ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ من هذه المعمورة أم سواها بأجوائها!

وترى أنها ريح كسائر الرياح، أم هي سائر الرياح دون اختصاص، كلاً! فالنص ﴿الرِّيحَ﴾ دون «الرياح» فلتكن خاصة معروفة لديه، مجهولة لدى غيره، أم وإذا كانت معلومة لغيره فغير مسخرة إلا له، وإنها كانت ريحاً عاصفة وكما في آية ثالثة: ﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾^(٤).

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٠.

(٢) سورة ص، الآية: ٣٦.

(٣) سورة ص، الآية: ٣٦.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٨١.

ثم ﴿غُدُوْهَا﴾ هو الغداة لحد الزوال أم هو أدنى، والرواح هو الوقت الذي يراح فيه الإنسان من نصف النهار إلى الغروب أو هو أدنى، فلم يك سليمان يغدو ويروح في يوم واحد دون مكثه في ﴿الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ فليكن الغدو ردحاً مما بين طلوع الشمس وزوالها، وكذلك الرواح ردحاً بين زوالها وغروبها، مهما كانت السفرة في يوم واحد، أم بمكثه يوم أو أيام^(١).

مركبة فضائية ما أغداها وأروحها، وأريحها في غدوها ورواحها، حيث ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَّاءٍ حَيْثُ أَصَابَ﴾^(٢) إلى ﴿الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ﴾^(٣) أم سواها، مهما كانت هي الأصل في سفراته، ولذلك خصت بالذكر في آية الأنبياء.

وقد تكاثرت الروايات حول تسخير الريح لسليمان، تبدو ظلال الإسرائيليات المختلفة والمختلفات فيها واضحة، فالتغاضي عنها إلى بينات الآيات أخرى، وترك الخوض فيها أحجى! فإنما هي ريح عاصفة مسخرة لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر...!

﴿...وَأَسْلَمْنَا لَهُمُ عَيْنَ الْقَظْرِ﴾ لا نجد القطر إلا هنا عيناً سائلة وفي الكهف مفرغاً بحامية النار على زبر الحديد بين الصدفين (١٨ : ٩٦) وهو الرصاص، و﴿عَيْنَ الْقَظْرِ﴾ في أصلها غير سائلة ولا تسمى عيناً إلا معدناً، فبإسالتها بخارقة إلهية خرجت عن أصلاتها الجامدة إلى عين سائلة يستثمرها سليمان كما يشاء في محاويجه ومحاويج شعبه دون سَعَب ولا تعب، وكما ألان الله الحديد لأبيه داود عليه السلام!

﴿...وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أهم - فقط - شياطين الجن:

(١) في تفسير القمي في آية الريح قال: كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر.

(٢) سورة ص، الآية: ٣٦.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٢١.

﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفُوسُونَ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾^(١) ﴿وَمِنَ الْجِنَّ﴾ دون الشياطين، تعميم دون اختصاص! ثم ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(٢) قد تحيل الاختصاص، حيث الجن المؤمنون أخرى أن يكونوا من جنوده، وتجنيد الشياطين ليس إلا تذليلاً لهم وقضاء على شيطاناتهم لردح الخدمة، و﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنَّ أَنَا أَرْأَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾^(٣) هي كالنص أنه كان من مؤمني الجن وأتقاهم فأقواهم على هذه الخارقة الإلهية!

إذا فـ ﴿وَمِنَ الْجِنَّ﴾ يعم قبيلي المؤمنين منهم والشياطين، وكما جنوده الإنس دون اختصاص.

و﴿يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تعني في سلطته وعلى رعايته، لا في حضرته فحسب، إذ كان شياطين الجن يغوصون له وهو بعيد عن حضرته مهما كان في سلطته.

﴿... يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ تسخيراً لهم لأمره، حيث الجن لا يسخرون دون ذلك، إلا سخرية لمن يسخرهم دون ذلك! ومن خلفيات ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾:

﴿... وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ وليس ﴿أَمْرِنَا﴾ إلا عملاً لسليمان بين يديه بإذن ربه، فقد كان الإذن - إذاً - إذن الأمر، لا - فقط - إذن السماح، حيث السماح لخدمة سليمان النبي حاصل بطبيعة الحال لكل بالغ مبلغ التكليف!

وترى أن ﴿عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ هنا خاص بالأخرى؟ وهو كذلك فإنها هي

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٢.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٧.

(٣) سورة النمل، الآية: ٣٩.

دار الجزاء دون الأولى! ولم يأت السعير في القرآن فيما أتت (١٨) مرة إلا للأخرى! فلا يختص - إذًا - بالأولى، وقد يعمها على هامشها دون تحتم فإن الآخرة هي دار الجزاء دون الأولى، اللهم إلا لمن تخطى حد الطغوى، وقد تلمح ﴿نُذِقُهُ﴾ دون «ندخله» لشموله عذاب الأولى، فكل عذاب في الدنيا أو البرزخ يعبر عنه بذوق العذاب وليس هو العذاب! وقد يدل عليه ﴿وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾^(١).

﴿يَعْمَلُونَ لِمَا يُشَاءُ مِنْ غَيْرِ حَتَرٍ وَتَمَثِيلٍ وَحِفَافٍ كَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾^(٢):

أعمال أربعة هنا تذكر كنماذج هامة مما يشاؤه سليمان من الجن، فـ ﴿مُحَرِّبٍ﴾ جمع محراب من أماكن العبادة الخاصة بالمعروف المتداول عندنا، وـ ﴿وَتَمَثِيلٍ﴾ هي الصور المجسمة من شجر وسواها، وعموم اللفظ يشمل تماثيل ذوات الأرواح أيًا كانوا، وكما النباتات وسواها، ولكننا المتعود طول التاريخ منها هي ذوات الأرواح^(٣) ولأن سليمان النبي كان

(١) سورة ص، الآية: ٣٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٢: ٢١٩ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يَعْمَلُونَ لِمَا يُشَاءُ مِنْ غَيْرِ حَتَرٍ وَتَمَثِيلٍ وَحِفَافٍ كَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾: ما يشاء من محارب وتماثيل.. فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه والصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان وعن الصادق عن آبائه عليه السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله ﷺ عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ.. ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم وعنه عليه السلام: ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ.. ورواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ مثله إلا «من الحيوان» وعن موسى بن جعفر عليه السلام عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال: لا وفي تحف العقول «وصنعة صنوف لتصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه».. هذه ولكن التمثال لغوياً هو الصورة المصورة أو ما تصنعه وتصوره مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح والصورة، ولو كان المعنى من «تماثيل» في الآية غير ذوات الأرواح لكان حق التعبير الصحيح والفصيح =

يشاءها من الجن فهو إذاً من المسموحات لا الممنوعات، وما دام لم يرد نص في القرآن لنسخه ليس الحديث لينسخه حيث القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن لا سواء، إذاً فعمل الصور المجسمة لا محظور فيه، بل وعله محبور حيث يشاؤه سليمان.

أجل إن التماثيل المعبودة، المعمولة لعكوف العبادة، هي محرمة بنص القرآن وضرورة الأديان: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ حَاكِوْنَ﴾ (١).

وعلى غرارها التماثيل التي تصنع لأجل تخليد أصحابها بعد موتهم احتراماً زائداً عما يرام، فإنها مكروهة على أشراف الحرمة، ولكن التماثيل ككل تمثال ليست محرمة، ولأن أصل الحرمة في اتخاذها ليس إلا شائبة العبادة أم أثبتتها، فحكمها واحد عبر الشرائع دونما تناسخ فإنه لزام التوحيد، وسليمان كان من أكمل الموحدين فكيف ينبغي محرماً أو مكروهاً في حظيرة التوحيد ويحضره ربه الكريم المجيد!

فحين تتخذ تماثيل من الطغاة عن حالتهم البئيسة التي قضت عليهم إنذاراً للأخلاف، أم تتخذ تماثيل من الثقة عن حالتهم العزيزة تبشيراً لهم، فما هي - إذاً - إلا تماثيل التبشير والإنذار، دون عكوف لها كأصنام. أم حين تتخذ تماثيل للعبة الأطفال، بلا عكوف ولا تبشير أو إنذار، فما هي محرمة محظورة، مهما لم تكن محبورة.

وهنا أحاديث تروى بحق تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة نخصصها بموارد المحظور لظاهر كالنص من آية التماثيل (٢).

= «نقوش» ولم يكن من المتعود أن يعمل الصور المجسمة من غير ذوات الأرواح إلا حديثاً، فالآية ظاهرة كالنص في جواز عمل التماثيل لذوي الأرواح، وليس الحديث لينسخ القرآن أياً كان، فالأحرى ما فصلناه في المتن من تفصيل لراجع منه ومرجوح ومحرم والله أعلم.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٥٢.

(٢) مضت هذه الأحاديث.

ثم ﴿رَحِفَانٍ كَلْجَوَابٍ﴾ هي الجفان العظيمة كالحياض حيث الجابية هي حوض يرد فيه الماء فهي وإن عظيمة للأطعمة، ومن أين تملأ؟ ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ ضخمة في ثقلها وسعتها، راسية ثابتة في محلها لصعوبة حملها.

﴿... أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٣):

﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ لا - فقط - أن تقولوا شكراً، فالشكر في أصله من مقولة الأعمال، وليست الأقوال إلا حاكية عنها ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ عملاً، في الكثير من القلة المؤمنة الشاكرة قولاً، والشكور مبالغة الشاكر فلتكن بالغ الشكر. ثم وهنا ﴿الشَّكُورُ﴾ وليس «شكور» حيث التعريف يعني شكراً عملياً، فـ ﴿الشَّكُورُ﴾ هنا مبتدأ مؤخر لتعريفه.

﴿وَقَلِيلٌ﴾ خبر مقدم لتنكيره، إذا فـ ﴿الشَّكُورُ﴾ عملاً ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ﴾.

أم أن ﴿الشَّكُورُ﴾ كمطلق الشكر وحتى قولاً ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ﴾ ثم من هذه القلة ﴿الشَّكُورُ﴾ كشكر مطلق يعم العمل ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ﴾ فهم - إذا - قلة من قلة فمهما كان الشكور قولياً ثلثة أمام هذه القلة، ولكنهم قلة أمام ﴿عِبَادِيَ﴾ الثلثة، فأين قلة من قلة وثلة من ثلة؟! (١).

(١) الدر المنثور ٥: ٢٢٩ - قال داود عليه السلام: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكراً لك مني؟ فأوحى الله إليه نعم الضفدع وأنزل الله تعالى على داود عليه السلام: ﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] فقال داود عليه السلام: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزني على النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟ قال: يا داود الآن عرفني حق معرفتي وفيه أخرج ابن المنذر عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس على المنبر وقرأ هذه الآية قال: ثلاث من أوتيهن فقد أوتي ما أوتي آل داود قيل: وما هن يا رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وذكر الله في السر والعلانية وفيه عن إبراهيم التيمي قال قال رجل عند عمر: اللهم اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء الذي تدعوه به؟ قال: إني سمعت الله يقول: وقليل من عبادي الشكور فأنا أدعو الله أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر!

ثم ﴿الشُّكُورُ﴾ أيًا كان تلمح لكثيرته عدة وعُدّة، ولحد يبلغ الشاكر شكراً بكل أبعاده في حياته! ومن ثم نرى ذلك العظيم العظيم، الكريم الكريم، القويم القويم، سليمان النبي الملك، الذي سخر له الإنس والجن وُصِّل الكون ولكنه على عظمه وملكه الذي لا ينبغي لأحد (٣٨: ٣٥):

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٤٠﴾﴾:

وتلك من هيبة سليمان وهيمته إن لم يجرؤ أحد من جنوده من الجن والإنس أن يدنوه فيسألوه ما ذلك المكث الطائل، الذي تمضي فيه أوقات صلوات ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ فوق الموت ﴿مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ﴾ سؤال خاطر أم أي خاطر سائل ﴿إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ تلك الصغيرة الهزيلة التي تأكل الأخشاب ﴿تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ﴾ التي كان متكئاً عليها.

وترى كيف المنسأة - فقط - تجعله واقعاً قائماً كما هو، وليست مُسكتها إلا جانبية وعلى شرط المسكة من صاحبها، حيث يمسكها سناداً فتمسكه عماداً؟.

علّه لأنه كان جالساً على عرشه، متكئاً على منسأته، محفوفاً بما يسنده من جوانبه، فلما أكلت منسأته وارتخت - بطبيعة الحال - خر أمامه، إذ فقد سنده أمامه!

داية الأرض - هنا - هي الأرضة التي تتغذى بالأخشاب، وهي تلتهم سقوف المنازل الخشبية وأبوابها وقوائمها بشرابة وشراسة خطيفة، فلا تبقي عليها قائمة ولا تذر.

﴿... فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ إذا فالجن لا هم أبناء الله حتى يُعبدوا حيث سُخروا لسليمان، ولا هم يعلمون الغيب حتى يستعملوه، قصة تقص عنهم ما خيل إلى أوليائهم.

وترى ذلك العمل بين يدي سليمان كان عذاباً مهيناً وهو خدمة تقدم للنبي الملك؟ أجل كان عذاباً مهيناً لشياطين الجن جزاءً بما كانوا يشيطنون، ذوقاً قليلاً من عذاب السعير، وأما مؤمنو الجن والإنس المستخدمين فلم يكونوا ليكلفوا لديه تلك الأعمال الشاقة المبرهة، إلا قدر المستطاع، فلم يكن العذاب المهين إلا لشياطينهم.

ثم ﴿مَا لِيَثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ تلمح بطول مكوث سليمان ميتاً متكثراً على منسأته، فليست قضية سويعات، لا سيما وأن أرضه الأرض لا تسطع أن تأكل المنسأة ليوم واحد، إلا أياماً طائلة، أم سنة كما يروى وإن كانت بعيدة^(١).

(١) الدر المنثور ٥ : ٢٣٠ - أخرج جماعة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : كان سليمان إذا صلى رأى شجرة ثابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك؟ فتقول : كذا وكذا، فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء نبئت فصلى ذات يوم فإذا شجرة ثابتة بين يديه فقال لها : ما اسمك قالت : الخروب، قال : لأي شيء أنت؟ قال : لخراب هذا البيت فقال سليمان : اللهم اعم عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فأخذ عصا فتوكأ عليها وقبضه الله وهو متكئ فمكث حيناً ميتاً والجن تعمل فأكلتها الأرضة فسقطت فعلموا عند ذلك بموته فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين أقول تبين الإنس إنما حصل بما رأوا الجن طول هذه المدة في العذاب المهين فلم يكونوا ليعلموا الغيب.

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾
 عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْعَرَمِ وَيَذَلَّ لَهُمْ يَجْنَتَنِي جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ حَمَطٍ وَاثِلٍ وَشَيْءٍ
 مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ تُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ
 ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا
 فِيهَا السَّيْرَ سَبِيلًا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ
 أَصْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
 فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوَفِّي بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 حَفِيطٌ ﴿٢١﴾﴾

آيات سبع تعرض سبأ في مسرح من حياة الفرح والترح، إعراضاً عن
 الرب الغفور وطيبة البلدة، فابتلاء بسبل العرم، عرامة بعرامة ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
 بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ تُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ﴾.

﴿لِسَبَإٍ﴾ اسم رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة . (١)

(١) الدر المنثور ٥: ٢٣١ - أخرج جماعة عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت رسول
 الله ﷺ فقال رجل: يا رسول الله ﷺ وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال ﷺ: ليس بأرض
 ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاء منهم أربعة فأما الذين =

فهم آباء قوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن بأرض خصبة وبلدة طيبة ما تزال إلى اليوم. منها بقية، وقد ارتقوا في سلم الحضارة ونضارة الحياة المادية. لحد لا قبل له، وقد تحكّموا في مياه الأمطار الغزيرة التي كانت تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق، فأقاموا خزاناً طبعياً يتألف جانباه من جبلين، وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً، فاخزنوا كميات هائلة من الماء وراء السد، سداً لحاجاتهم المرححة، وقد عرف باسم «سد مأرب».

و﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ قد تعنيان ذلك الخصب والوفرة جانبي ذلك السد، وهما آية من آيات النعمة الربانية كأنها خارقة العادة بين القرى المجاورة لها، أو منقطعة النظير!

﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ حيث رزقكم إياه ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ قالاً وحالاً وأعمالاً ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي - ﴿بَلَدٌ طَيِّبٌ﴾ في وفر النعم ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ﴾. بوفر الغفر والكرم، على ما أنتم عليه من تقصير.

﴿فَاعْرِضْهُمْ﴾ عن ربهم وشكره حيث أخذتهم العزة بالإثم، وبدلوا نعمة الله كفراً ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ عرماً بعزم! يجرف ويعرم في طريقه كل صغيرة وكبيرة، وكل حجارة صخرة صلبة، فحطّم سدهم وانساحت مياههم سيلاً على سيل فلم يعد الماء يخزن حيث جفت كما جفوا، واحترقت الجنتان كما أحرقوا، فتبدلت جناتهم ويلات، صحراء قاحلة تتناثر فيها الأشجار الخشنة البرية:

﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾: فالجنات التي كانت تأتيهم بكل نعمة غزيرة أشكالاً وألواناً، أصبحت لا

= تشاءموا فلخم وجذم وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل: يا رسول الله ﷺ وما أنمار؟ قال: الذين منهم خشع وبجيلة.

تأتيهم إلا خمطاً: شجر الأراك أم كل ذي شوك، وأثلاً يشبه الطرفاء، وشيثاً قليلاً من سدر، فليأكلوا شائكاً، وطرفاء لا ثمر لها، وسدرأ قليلاً!.

فتلك إصابة لهم في مأكلمهم ومن هنا إلى مسكنهم الطريف:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ (١٥):

«... قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض، وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا بأنعم الله ﷻ، وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله، فغير الله ما بهم من نعمة والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جنتيهم...» (١).

﴿الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ هي القرى الشامية، و﴿قُرَى ظَاهِرَةً﴾ هي الباهرة في ممرهم، الزاهرة ببركاتها، قريبة المنازل، متقاربة المحطات، مقدرة السير، محدودة المسافات ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ تقديرأ متناسبأ متناسقأ لا يخرج المسافرين من قرية إلا ويدخل في أخرى مثلها، فلا تختص أمانة السير فيها بالنهار، بل ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾!

وما أطفها مسافات في تلکم السفرات السافرات، قراها الظاهرة هي لصق بعض، لا يخلد بخلد المسافر أنه ناء عن منزله إلا نزهة ولذة.

ويبدو أنها كانت لهم نعمة سابعة لاحقة للسابقة، وكان الله أبدلهم إياها بجنتيهم امتحان الامتهان فكفروا ثانية:

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (١٦):

(١) في الكافي بإسناده عن سدير قال سأل رجل أبا عبد الله ﷺ عن الآية...

فقد غلبت عليهم الشقوة ولم ينتفعوا من النذارة الأولى، فإنما دعوا الله دعوة حمقاء ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ كأنهم يرفضون النعمة بعد النعمة، أم يستأثرون من رحمة بعد رحمة، فما داؤهم وما دواؤهم إلا إجابة الدعوة ﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ في هذه الدعوة ﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ قبل هذه الدعوة بما بغوا وطغوا، فاستجيب دعوتهم البتراء الخواء إذ كانت بطراء حمقاء ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ يتحدث عنهم في كل نادٍ كأمثولات لكل حمق في عمق كيف يدعى الرب لإزالة النعمة إلى نقمة؟ ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ عن كل رباط وملصق فلم يبق لهم وصل إلا إلى فصل، في أوطانهم وأسفارهم، حيث بطروا النعمة ولم يصبروا على المحنة.

لقد فرق سباً ومزق أيادي سباً في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل، وعادوا أحاديث الهزء على الألسنة بعد أن كانوا أمة حضارية غالية المصدر، عالية المورد، ذات وجود في الحياة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ صبراً في البأساء وشكراً في النعماء، بل وصبراً في النعماء والبأساء وشكراً في النعماء والبأساء!.

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ﴿٢١﴾:

«لقد» تأكيدان اثنان أن ﴿صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ في أبعادٍ بعيد، حيث أراهم ظنه صادق اليقين، أم وجده صادقاً عليهم كأنهم لا يشكون في صدقه فيعاملونه عمل اليقين، بما صدق قالته عند الله: ﴿فِعِزَّتِكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٨﴾^(١) وقالته الأخرى ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾^(٢) حيث

(١) سورة ص، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

المتبوع خير من التابع، ومن التابعين من هو أكفر من إبليس! فقد وقع العباد في مربع من فخ إبليس دون نجاة إلا بصادق الإيمان! وهم في «عليهم» كل العباد لمكان الاستثناء إذ لم يكن في سبأ فريق من المؤمنين، مهما كان المحور لذلك التصديق هم سبأ وأضرابهم فإنهم التجواله العليا لرحلات الشيطان، ثم و«عليهم» تدلنا على أن مربع التصديق كان «عليهم». ومن ثم لم ينج المؤمنون كلهم ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهم صادقوا الإيمان، وأما البسطاء، وأما أتباع الشهوات، فهم سيقه الشيطان مهما كانوا مؤمنين: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾^(١) فالقلة القليلة من المؤمنين مخلصين ومخلصين هم الذين لا يتبعون إبليس في أحلك الظروف وأهلكها، وليس ذلك التصديق الكاذب اللعين بسلطان له عليهم: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾^(٢) وكما يصدقه هو إذ قضى الأمر: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣).

إنه لا سلطان له على أي إنس أو جان، لا حجة تقبلها العقول، ولا قوة تسيّر ذوي العقول، وإنما مكرراً وخداعاً وكذباً، ولماذا الله جعل له سلطان المكر والخداع؟ ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ

و«نعلم» هذا كما في أشباهه هو من العلم العلامة السمة، لا العلم المعرفة، فلكي يسبم الله ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ﴾ بسمه الإيمان، ويعلم ﴿وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ بوصمة اللاإيمان، لم يكن الله ليصد عنهم سبيل الشيطان.

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة النساء، الآية: ٧٦.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

هذا! ولكي يقضى على فوضى الادعاءات الجوفاء، ويقف ويوقف كل مدَّعٍ عند عمله في تجربة من سلطان الشيطان! ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ لا يفوت منه فائت ولا يفلت منه فالت، فليس اتباع الشيطان فلتة خارجة عن حيلة الحفيظ، فإن حريته في تصديق ظنه حفيظ على صدق المؤمنين وكذب الكافرين، حفيظ على كافة الموازين في كل تقوى وطغوى!

وإنما يختص من بين شعب الإيمان واللاإيمان هنا الآخرة، لأن الإيمان بها هو الرادع الأصيل عن اتباع الشيطان، فرب مؤمن بالله وبرسله لا يؤمن بالآخرة لا يردعه ذلك الإيمان كما تردعه الآخرة!.

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ
(٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَلَنَا أَوْ لِيَأْكُمْ لَعَلَّكُمْ هُدَىٰ
أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْشِئُ عَمَّا
تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ
الْعَلِيمُ (٢٦) قُلِ ارْزُقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ أَحَقُّكُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً
وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)﴾

﴿قُلِ ادْعُوا...﴾ أمر تعجيز بصيغته، ناحية منحي أبلغ نهي وأكده، وهو بالنسبة للعاكفين على دروب الضلالة، المصيرين فيها ﴿قُلِ ادْعُوا...﴾ ما لكم نَفْسٌ أَوْ نَفْسٌ، ولسوف تعلمون أنهم ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ من تحويل أو تحوير في ملك الله كآلهة، إذ ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ﴾ في شيء منهما، ثم ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ يعاون الله في قاطمير! فلا هم شركاء الله، ولا هم معاونوه! فالله ظهير لمن سواه على أية

حال، اللهم إلا في ظلمهم، و﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾! ثم الشفاعة فيما تجوز ﴿وَلَا تَنْفَعُ﴾ مهما حاولوها ﴿إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ﴾ بشروطها للشافعين والشفيع لهم.

وعلى الشفاعة المنفية هنا هي ليوم الدنيا حيث هم ناكرون يوم الدين فضلاً عن شفاعته، ثم وهي في تكوين وتشريع هنا كما يدعونها ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١) شفاعة التقريب إلى الله زلفى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٢) وليست إلا بأذنه ولم يأذن لهم، وأما شفاعة التشريع فلا إذن فيها حتى لأفضل النبيين، وقد تشمل الشفاعة لما بعد الموت، حيث المتكلم عنها هنا هو الله دونهم.

ثم و﴿فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ دون «فزعت قلوبهم» دليل زوال الفزع عن قلوبهم بعد واقعه، وإذا كان «هم» هنا هم الشافعون بإذنه ففيما - إذا - الفزع حتى يفزع؟.

علمهم لأنهم قبل إذنه تعالى فزعون حيث يترصدون أمره، فإن في انتظار الأمر فزع الدهشة لموقف المأمور ولما يؤمر، وفزع الخوف حيث ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٣) والفزع هو التأثير والانقباض من الخوف ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ حين يأذن لهم بشفاعة في تكوين حيث هم عمال رب العالمين، ثم يفعلون ما يؤمرون، فهناك ﴿فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ لواقع الأمر وتطبيقه، وكما هم فيما بينهم يتساءلون مستبشرين ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾!

ذلك! ولا نحتمل إن «هم» هم المشركون، حيث لا يفزع عن قلوبهم

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣.

(٣) سورة النحل، الآية: ٥٠.

على آية حال، وهم فزعون في ضيق قلوبهم ويوم القيامة هم من المفضوحين.

فالشافعون بحق، الراصدون إذن ربهم، هم فزعون، فكيف إذا لم يؤذن لهم أم لم يكونوا بحق؟، فأين - إذا - ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وأين هم من يقربونا ﴿إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ وليس لهم من الأمر شيء؟

ثم وبوجه عام كان ملائكة الوحي عمالاً وغير عمال فزعين من انقطاع الوحي في الفترة بين المسيح ﷺ ومحمد ﷺ، ناظرين وحي الشريعة بما سبقت لهم بشارة بذلك الوحي الأصيل، ولم تكن لهم شفاعة وتدخّل فيها، فصبروا طويلاً ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ حين بزغ وحي القرآن على قلب نبي القرآن، فاستغرقوا فرحاً مستبشرين متسائلين بعضهم البعض: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ وبعد ذلك الردح العظيم، فما وحي العمالة عندنا أمام وحي القرآن بشيء ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ الذي لا حول عنه ولا تحويل ولا تعديل ولا تدجيل، حق ثابت لا حول عنه، ولا تحريف ولا نسخ ولا تبديل ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾! أم أن ذلك هو طبيعة الوحي وماهيته، حيث يفزع قبل حصوله انتظاراً له، ويفزع حين حصوله قرعاً على أهله، ثم يزول الفزع بعد استقرار.. (١).

(١) البرهان ٣: ٣٥١ القمي في رواية أبي الجارود في الآية «وذلك أن أهل السماوات لم يسمعا وحيًا فيما بين عيسى ابن مريم ﷺ إلى أن بعث الله جبرائيل إلى رسول الله ﷺ فسمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا فصفق أهل السماوات فلما فرغ من الوحي انحدر جبرائيل كلما مر بأهل السماوات فزع عن قلوبهم يقول: كشف عن قلوبهم، فقال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير».

وفي الدر المنثور ٥: ٢٣٦ - أخرج جماعة عن الثّواس بن سمعان قال قال رسول الله ﷺ: إذا أراد الله أن يوحى بأمر تكلم بالوحي فإذا تكلم بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل ﷺ إلى أن بعث الله فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي به جبرائيل على=

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ دون أن يعلى عليه ويستكبر، فهو الله لا سواه، وهو الرب ليس إلا إياه، وهو الرزاق ذو القوة المتين دون شفاعة شفيع إلا من أذن له، إذًا فهو هو الشفيع والشافعون عمال لتحقيق الشفاعة حيث الدار دار الأسباب:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُم لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾﴾:

«قل... قل... قل...» ضربات كأنها مطارق تدفع بالحجة، وتوضح المحجة، في جولات تلو بعض حول قضية الشرك والتوحيد، جولات تطوف بالقلوب في مختلف مجالات الوجود، بمواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال، وتتغير الأحوال بغيار الأحوال، كل ذلك في إيقاعات قوية وأدبية تصدع بقاطع البرهان في قوة وسلطان!

﴿قُلْ﴾ لمن يدعون من دون الله شفعاء وآلهة ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ روحياً أو مادياً ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ حيث يصدقون الله كإله الأصل وإنما الاختلاف في الشبكات، فلأنه رسول الله وهو لسان الناس عن فطرة وعقلية أصيلة فليكن هو المجيب ﴿قُلِ اللَّهُ﴾.

ثم وفي نطاق الخلاف بينك وبينهم في أصول وفروع عقائدية وطقوس دينية فمجاملة في الحوار بإظهار الحق اليقين بمسرح الشك، ولكي تجذبهم من الشك إلى اليقين دون مفاجأة بصراح القول الحق: «نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين» بل ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُم لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: لا تخلوا من بيننا هدى وضلال مبين، وعلى الشاك في ضلاله وهذاه أن

= الملائكة ﷺ كلما مرّ بسماء سماء سألته ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل ﷺ فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض.

يحاول الخروج عن ضلال الشك إلى هدى اليقين! وإنها غاية النصفة والاعتدال في أدب الجدل أن ينبري رسول الحق بلا تحتم لضلالهم ولا هداه ليثير فيهم التفكير في هدوء دون إذلال لهم في طرح القول: إنهم هم في ضلال، حيث الجدل بذلك الأسلوب المذهب الموحى الشهي أقرب إلى لمس القلوب المقلوبة، لو أن لها منفذاً إلى النور!

ومن ثم إلى حلقة ثانية للحوار أعمق أدبياً وأغرق في اجتثاث جذور التعنت والاستكبار:

﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٥):

حيث يسايرهم في تهمة الإجرام أنه ومن معه كأنهم المجرمون، فليستم أنتم - إذاً - مسؤولون، وإنما المجرمون هم أنفسهم مسؤولون، ثم لما يأتي دورهم في نسبة الإجرام لا يفصح عنه بما أفصح لنفسه، وإنما ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ إجراماً وسواه، ف ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ (١) ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢).

وبهذه اللمسة اللامعة يخطئهم في خرافة الطائر، ولكي يفكر كل في نفسه لنفسه، دون محاولة لتخطئة الآخرين، ومن حال الخاطئين تلطيف المصلحين ليجعلوهم كما هم فيستريحوا منهم!.

وإلى حلقة ثالثة لو أننا عينا عن أن نفتح بيننا بالحق:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ (١٦):

فذلك الجمع ليوم الجمع ضرورة لا محيد عنها، ولأقل تقدير فتحاً بيننا بالحق، حيث العلم المحيط والعدالة والحكمة تقتضي ذلك الفضل الحكيم

(١) سورة المدثر، الآية: ٣٨.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

من ﴿الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾! : ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ (١).

إن الإقرار بوجود الله العلي القدير، الفتحاح العليم، لزامه تقرير يوم للفتح بين المتخالفين في توحيد الله والإشراك به، فإذا لم يفتح هنا فلا بد من فتح في الأخرى وهي هي يوم الحساب! فليس الفتحاح العليم ليترك الأمور مختلطة إلا إلى حين، ثم وهو لا يجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته ويبدل طاقته ويجرب تجربته ثم يمضي أمره ويفصل فصله ويفتح فتحه ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾!

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٣٠):

﴿أَرُونِي﴾ هؤلاء الشركاء الملحقين المقحمين، اللذين هما مادة الخلاف - الأصيل - بيننا، لكي نقدم فتحاً هنا بيننا قبل الأخرى، ﴿أَرُونِي﴾ من ربوبياتهم مثقال ذرة، بل هم المربوبون كسائر الخلق أجمعين ﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ﴾ على ﴿الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾ - ﴿الْحَكِيمُ﴾ في ربوبيته دون حاجة إلى شركاء مقحمين!

فعرزته تعالى وحكمته هما حجتان قاطعتان كل شركة في ألوهيته، دامغتان كل شريك له، ولو أن عزته وحكمته غير كافية فبأحرى شركاؤه الفروع هم أذل وأوهى! ﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾!

﴿أَرُونِي﴾ إياهم رأي البصر والبصيرة، ليرى هل فيهم من ميزات الربوبية شيء، فأصنامهم ميتة، وطواغيهم طاغية من حزب الشيطان، وكرماؤهم كالملائكة والنبيين هم ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٣١) لَا يَسْجُدُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ (٢) فأين الربوبية في سواه؟ ﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾!

وفي ﴿أَرْوِي﴾ لمحات من استنكارات واستخفافات: أرونيهم ما هم؟ من هم أين مكانهم ومكانتهم؟ وكيف استحقوا ذلك الإلحاق، وإذا هم آلهة كما الله فكيف ما ألحقهم هو بنفسه، أم ما لحقوا هم أنفسهم إليه، حتى كنتم أنتم عبدتهم تلحقونهم بالله؟ ﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾!

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾:

آية منقطعة النظير بحق البشير النذير، عن رسالته الكافة للناس، دلالة صارمة على أن رسالته خاتمة الرسالات حيث تكف الناس كل الناس عما يجب كفهم عنه من مختلف المحظورات والمحذورات.

فذلك الرسول هو كافة للناس مبالغة بالغة في الكف والكفاف، مهما كانت الرسالات السابقة كفاً دون كفاف، فإنما كانت رسالات تحضيرية تعبد الطريق لهذه الكافة للناس.

والكافة من الكف العضو حيث يكف، ومن الكف مصدراً، وهما المعنيان مبالغة فيهما هنا، فهو كف فيه الكفاية ليكف كل الناس عن كل المحاذير، فقد تشمل الدعوة كل الناس ولكنها لا تكفهم، وقد تكفهم كلهم ولكنها لا تشملهم، وهذه الدعوة الكافة تشملهم كلهم^(١) في كف واحدة

(١) الدر المنثور ٥: ٢٣٧ - أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الناس كافة إلى كل أبيض وأحمر... وفي تفسير البرهان ٣: ٣٥١ القمي بإسناده إلى حفص الكناسي قال سمعت عبد الله بن بكر الدجاني قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أخبرني عن رسول الله ﷺ كان أرسل عامة للناس؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبا: ٢٨] لأهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض من الجن والإنس هل بلغ رسالته إليهم كلهم؟ قلت: لا أدري قال يا بن بكير أن رسول الله ﷺ لم يخرج من المدينة فكيف أبلغ أهل المشرق والمغرب؟ قلت: لا أدري، قال: إن الله تعالى أمر جبرائيل فاقطع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لرسول الله ﷺ فكانت بين يديه مثل راحة في كفه ينظر إلى أهل المشرق والمغرب =

وتكفهم، ف﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْسِلَةِ كَافَّةً﴾ دخولاً لكل وكفاً عن خطوات الشيطان بوحدة جامعة!.

إنه ﴿كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ ككل «ولو كان لربك شريك لأنتك رسله» وإذا لشريكه أو شركائه رسل فأرونيهم، فإذا لا رسل لمن ألحقتم به شركاء فأين الربوبية؟.

إنه ﴿كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ في رسالته المبشرة المنذرة، وحين يحصل الكف للناس كل الناس، عن كافة المخطورات طول الزمان وعرض المكان فليكيف عن إرسال رسول بعده، فماذا بعد الكافة إلا تحصيلاً لحاصل أم تضييعاً؟ فهذه الآيات من آيات رسالته العالمية، الخاتمية، فلا يرسل بعده من رسول، كما لم يرسل معه، والذين أتوا قبله كانوا رسلاً لتعبيد الطريق لرسالته السامية الخالدة.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ رسالته وكافته ويشارته ونذارته، أو ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ الرباط العريق بين رسالته الوحيدة والربوبية الوحيدة. كما ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ إن الرسالة الكافة لا تسمح لرسالة أخرى معها أو بعدها عن الله الواحد فضلاً عن ﴿أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾!.

﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ إنه وهو رسول ليس له من الأمر شيء إلا ﴿بَشِيرًا

= ويخاطب كل قوم بالسنتهم ويدعوهم إلى الله وإلى نبوته بنفسه فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي بنفسه.

أقول: «مثل راحة في كفه» استفادة لطيفة من ﴿كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ ولكن الكافة لا تستلزم الدعوة بنفسه، فإن لزم فهل دعاهم بعد موته؟ أيضاً - بنفسه، ولو أنه دعى كلاً بلغته كانت فيها الكفاية عن الكتب التي بعث إلى الملوك والرؤساء، وكفاهم حجة قبل أن يسمعوها إلى قرآنه ويروا سائر برهانه، وأظن تنمة الحديث من مقحمات المضاعين! ثم المروي عن النبي ﷺ تعارضه الآيات الدالة على عمومية الرسالة لأولي العزم ورواياتها، إلا أن تعني الكافية في طول الزمن إلى يوم القيامة مع المشاركة في عرض المكان لروح من الزمن.

وَكَذِبُوا ﴿٢٢﴾ فهم يتطلبون إليه آيات إلهية خارقة العادة كأنه مخول فيها، أم موكل عليها، كما ويقترحون عليه علم الساعة:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٣):

ترى وما هي الرباط بين حق الوعد والعلم بمتاه؟ وحتى لو أخبرهم بمتاه وهم ناكروه في أصله فما هي - إذاً - الفائدة، إلا نكراناً على نكران؟.

أترى أحدهم حين يُسأل متى تموت وهو لا يدرى، هل له أو لك نكران موته وكلُّ يعلم موته؟

أم حين يسأل متى ولدت وهو لا يدرى؟ هل يحصل هنا شك في أنه ولد لوقت ما؟

ذلك السؤال، المتعنت الجاهل مكرور مدور على السنة الناكرين ليوم الدين، معتبرين جهله ﴿٢٤﴾ بمتاه ويجهل أصله في مُداه، ولا رباط عقيدياً وعلمياً بين مُداه ومتاه؟!.

سؤال ساقط ممن ينكر يوم الدين أم يقر، وليس إلا تعنتاً وزوراً وغروراً من سائل ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (١) ثم الجواب الحاسم المكبت:

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٢):

إن وعد الله واقع لا ريب فيه، علمتموه أم لم تعلموا متاه ﴿لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ﴾ موتاً، أو هلاكاً، أم جمعاً ﴿يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (٢) - ﴿لَا تَسْتَعِجُونَ عَنْهُ سَاعَةً﴾ لرغبة عنه ﴿وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ عنه ساعة لرغبة فيه، فليس وعد الميعاد فوضى جزاف، يؤخر لرغبة، أو يقدم لأخرى، فكل شيء مسير ومصير بقدر، وكل أمر منه متصل بالآخر بحكمة مستورة لدى العزيز الحكيم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
(٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوا أَنْخُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى
بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ تُخْرِمُونَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِنْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْطَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ
كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرَبَةٍ مِّنْ
نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ
أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُمْ
جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي
ءَابِلَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ
أَهْؤَلَاءَ إِنَّا كُنَّا يَعْبُدُونَنَا (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ
بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي
 كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَنْتَبِهَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ
 يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا
 ءَايَتُهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾
 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَايَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ
 تَرَوْا﴾ :

قوله جاهلة قاحلة من ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في استحالة الإيمان بالقرآن وما
 بين يديه من كتاب! فحتى لو تأكدوا - فعلاً - من بطلانه لكانت الاستحالة
 باطلة، حيث الحال لا تحكم على الاستقبال، فرب حال ترى أنها من
 المحال لقصور في العلم أو القدرة، ثم يتحول في الاستقبال من راجحة
 الأحوال.

أجل في الضروريات العقلية الثابتة لدى كل عاقل قد يصح القول الصامد
 «لن - أو - حتماً» مستحيلاً أم واجباً، وأما غير الضروريات البدائية، فضلاً
 عما تدل بنفسها على حقها كما القرآن، فكيف يصح القول ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا
 الْقُرْآنِ﴾ اللهم إلا أن يخبروا بمدى لؤمهم وعنادهم للحق، دون قصور في
 القرآن، ولكنهم على عنادهم قد يتحولون إلى حالة أخرى!

ف«لن» في مثل القرآن ليست لتَصَدَّقْ أو تصدَّقْ على أية حال، وهم
 يرفضون بها حاضر الإيمان ومستقبله بالقرآن، عناداً.

فالقُرآن بنفسه شاهد صدق يفرض على من يتدبره الإيمان به، ويرجع لمن لم يتدبر، وأما إحالة الإيمان فليست إلّا من إغلاق باب العقل والفترة لحدّ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١)!

و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا هم المشركون وأضرابهم من غير الكتابيين مهما كانوا موحدين، و﴿بِاللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ صيغة دائبة في سائر القرآن عن سائر كتابات السماء، إلّا فيما تقرن بقرينة تدل على الحياة الأخرى ﴿... ثُمَّ لَا تَنبَهُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾^(٢)... فإنها الحياة الأخرى بعد مستقبل الأولى، ولكن ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تخصه بضميرها المفرد ولا تخصه الأخرى، إضافة إلى قرن ﴿بِاللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ - ﴿بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ فما بين يديه قرآن غير هذا من التوراة والإنجيل، مهما كان إطلاق القرآن منصرفاً إلى هذا القرآن!

ولما وصل الحوار إلى هذه الحال من التعنت النكراء، فلا تفيد بعدئذ مواصلة الحوار، من هنا يستعرض حوار أهل النار، كجواب لهم عما هنا:

﴿... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾^(٣):

تري كيف ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾... و«لو» تحيل مدخولها؟ علّها الرؤية يوم الدنيا، ف«لو» تلوي للترجي: يا ليت ترى في الحال حوارهم البائس في الاستقبال؟ وكما في ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى النَّارِ﴾...^(٤) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾^(٥) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾^(٥) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾^(٦).

(١) سورة فصلت، الآية: ٢٦.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٧.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٠.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ٩٣.

(٦) سورة الانفال، الآية: ٥٠.

ثم لما يحضر واقع المسرح للأخرى كأنه الحال ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾^(١) ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾^(٢) ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾^(٣).

... ﴿إِذِ الْقُلُوبُ حَامِلَةٌ﴾ في العقائد الرئيسية كالذين ذكروا ﴿مَوْفُوقُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ زجاً في سجنه وقفة الحائرين الذعرين نظرة الحكم من رب العالمين ﴿يَرَجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ﴾ الظالم المستضعف إلى الظالم المستكبر وعكساً، حيث يلوم بعضهم بعضاً، ويؤنب بعضهم بعضاً، إلقاء لتبعة ما هم فيه على بعض، و﴿الْقَوْلُ﴾ هو ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ مقصرين لا قاصرين للذين استكبروا «مقصرين لولا أنتم لكننا مؤمنين»! وليست التبعة إلا عليكم، إذ كنا نحن قاصرين، ولو خيلنا وأنفسنا لكننا مؤمنين.

قولة جاهرة اليوم وقد سقطت القيم الزائفة وواجهوا واقع العذاب، وهم قبل اليوم لم يكن يخلد بخلدهم أن يقولوها، حيث التخاذل، والضعف القاصد، والاستسلام المصلحي، وبيع الحرية والكرامة بالأركس الأدنى، كانت تحول دون هذه القولة الجاهرة، وهنا الجواب الحاسم من الذين استكبروا.

﴿أَتَقْنُ صَدَدَنَّاكَ عَنْ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ﴾:

والهدى تحل محلها من قلوب صافية صافية، فليست لتصد بعد إذ جاءت ﴿بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ﴾ قبل أن نصدكم، فقد أجرمت ثمرة الحياة تغاضياً عن فطركم وعقولكم، وتحكيماً لحاضر شهواتكم، ثم نحن واصلنا في

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٩.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٤٧.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

إضلالكم: ظلمات بعضها فوق بعض، فنحن وإياكم صادون عن الهدى على سواء، فإن كنا نحن مجرمين مستكبرين، فقد كنتم أنتم مجرمون مستضعفون، وكل إناء بما فيه يرشح!

ثم يرجع المستضعفون بما يخفف عنهم في زعمهم عذابهم، ويثقل على المستكبرين:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾ ... :

لو أننا بقينا على جرمنا دون مكر وأمر منكم لخف الوطء عنا وكنا أقل منكم عذاباً ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ من ناحية ونحن ضعاف العقول، و﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا﴾ ... من أخرى وأنتم أقوياء، ولكن الذي جاءته الهدى على بينة كيف يمكر، أم الذي يؤمن بها كيف يكفر حين يؤمر؟ والكفر والإيمان من الأمور القلبية لا إكراه فيها...

هناك يدرك الفريقان من الظالمين أن ليس الحوار ليثمر تخفيفاً عن عذاب أم تأجيلاً، فلكل جريمة وإثم ما هو ظالم قدره، ثم على المستكبرين تبعة زائدة لإضلال الآخرين، والمستضعفون عليهم وزرهم باتباعهم مقصرين، لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين، كما لا يعفي المستكبرين أن هؤلاء كانوا مجرمين.

فهناك تُختم الحوار برؤية العذاب وحيث لا تفيد الحوار:

﴿... وَاسْرُؤْا نَذَامَةً لِّمَا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ كل من المستضعفين والمستكبرين ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْلَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهي في الحق تلكم الأغلال التي غلوا بها أنفسهم، غل الاستضعاف وغل الاستكبار، وأين غل من غل؟ وأين عذاب من عذاب؟ ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ غلاً بغل:

وَلَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٣١﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٢﴾﴾ :

فلأن ماهية الرسالات الإلهية وطبيعتها هي الحفاظ على العدل بين الناس، والقضاء على تطاولات المستكبرين والبطانة والمترفين في اللذات والحيوانات، لذلك كانت تعارض منذ بزوغها من قبل المترفين فلم تكن - إذاً - خلاف ما يزعم - بجانب الرأسمالية وتخديراً للمستضعفين (٢) ف ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ دون تأمل وتحليل، وتغاضياً عن كل دليل، هي كلمة المترفين على مر الزمن الرسالية، معادة مكرورة في كل قرية، حيث الترف يغلب القلوب ويفقدها كل حساسية عقلية ولمسة فطرية، لحد يحسبونهم هم الموضوع الرئيسي والمحور الأساسي في الحياة، وأن أموالهم وأولادهم هي مانعهم من العذاب في الأخرى كما تمنعهم في الأولى !:

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾﴾ :

ولو كان هنالك عذاب فإنما هو للمستضعفين فلنا الترف في كل طرف من أطراف الحياة: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَةٍ لِّقَوْلِكَ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴿٣٦﴾﴾ .

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) الدر المنثور ٥: ٢٣٨ - أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي حاتم عن ابن زيد قال كان رجلاً شريكين خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي ﷺ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم فترك تجارته وأتى صاحبه فقال له دلني عليه وكان يقرأ الكتب فأتى النبي ﷺ فقال: إلى م تدعو قال ﷺ: إلى كذا وكذا قال: أشهد أنك رسول الله قال ما علمك بذلك قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم فنزلت هذه الآيات. . فأرسل إليه النبي ﷺ أن الله قد أنزل تصديق ما قلت.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٤١.

وي! كأنما الأموال والأولاد هي التي تقربهم إلى الله زلفى فلا يعذبون، وليست هي من حسن أعمالهم، ولا أنها منهم حتى ولو كانت حسنة لهم:

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾:

إنهم يحسبونهم أن بأيديهم بسط الرزق وقدره، وهم يرون كثيراً ممن يسعى مجداً فلا يجد سعة إلا قدراً، وآخرين لا يسعون كثيراً - أم - ولا قليلاً ولهم بسط في الرزق، وهذا لا ينافي الضابطة المطردة: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١) فإنما بسط الرزق وقدره في أكثرية ساحقة خارجة عن مدى السعي والبطالة ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حيث يزعمون بسطه بما هم يبسطون وقدره بما هم يقدرون ويقدرون! فمسألة بسط الرزق وقدره هي من أهم ما تحيك في صدور كثيرة، فحين تفتح الدنيا بزخارفها على المبطلين، ويحرم بجنبهم الآخرون، يخيّل إلى الجهال أن الله ليس ليغدق على أحد إلا وله عنده زلفى، ولا يغلق على أحد إلا البعيدين عنها، وذلك حين ما تختل الموازين والقيم، وتختلط القيم الروحية والمادية فتخلف فوضويات من الظنون الرديئة، ولكن:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَضْعَافٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَابِلَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾:

ف— ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾^(٢).

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٤٦.

فإنما تقربكم إلى الله زلفى، ﴿وَالْبَقِيَّةُ الْفَاحِشَةُ﴾ الإيمان وعمل الصالحات، فالأموال والأولاد التي تستخدم لمرضاة الله هي خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْغَيْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ عملاً مضاعفاً فأصل الإيمان وعمل الصالحات عمل، والأموال والأولاد التي تستعملهم في صالحات عمل ثانٍ^(١) فما بقيت صالحة خيرة فلك منها ثواب، وكما على الذين يعملون طالحات، ويستعملون أموالهم وأولادهم في طالحات، أولئك لهم ضعف العذاب، فإنما الجزاء خيراً وشرّاً على قياس العمل ضخامة ووخامة: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ مستعملين أموالهم وأولادهم في سعيهم الفاسد الكاسد ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ وكما كانوا في بواعث العذاب محضرين، حضوراً بحضور، بل هو نفس الحضور ف ﴿إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(٣):

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ في سبيل الله أموالاً وأولاداً، وأعمالاً وأقوالاً وأحوالاً، ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾: إبدالاً بالحسنى وهو خير الرازقين في الأولى وفي الأخرى، وليس بسط الرزق لأهل الطغوى إلا امتحان الامتهان ﴿... إِنَّمَا تُنَمِّلِي لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٤)!

(١) القمي ذكر رجل عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء ووقع فيهم فقال عليه السلام: اسكت فإن الغني إذا كان وصولاً لرحمه بارأ بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين لأن الله يقول: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ... إِلَّا مِنْ عَمَلٍ وَصَلَحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْغَيْفِ بِمَا عَمِلُوا...﴾ [سبا: ٣٧].

(٢) سورة الطور، الآية: ١٦.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِيَأْتَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مِنْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾:

خطأ في خطأ لمن كانوا يزعمونهم يعبدون الملائكة، ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ ويحسبونهم ملائكة حيث أروهم أنفسهم ملائكة ولكي يُعبدوا، وليس الملائكة ليروا أنفسهم للموحدين، فضلاً عن المشركين الذين ييغونهم أن يكونوا لهم عابدين. أم ﴿كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ حيث أروهم أن يعبدونا، فالمعبود الأصل لهم هم الجن دوننا، إذ لم تكن هناك صلة بيننا وبينهم حتى يعبدونا دون وسيط.

وعلى أية حال ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أن يُعبد مِن دونك ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ تلي كل أمورنا، وتعلم ما نخفي وما نعلن، فتعلم أننا ما كنا نرضى هذه العبادة بوسيط ودون وسيط، فقد كانت عبادتهم الحمقاء هباءً على هباء ونحن - كما تعلم - منها براء! فإنها عبادة فاضية فوضاء.

﴿قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾﴾:

﴿لَا يَمْلِكُ﴾ نفي استغراق في ذلك اليوم، فالنفع والضرر مسلوبان لكل أحد عن كل أحد عابداً ومعبوداً إلا الله ثم ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ذوق العذاب ف﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١)! وهنا تختم الجولة في قضية المبدأ والمعاد، وإلى جولة لما بين المبدأ والمعاد:

﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتَّبِعُونَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ءَابَاؤَكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾﴾:

آيات بينات هي في دعواهم إفك مفترى وسحر مبين، مقابلة الحق المبين برواسب غامضة من آثار مضت وتقاليد غيرت دون قوام متماسك على أي أساس!

فآباؤنا هم الأصلاء في هذا المسرح وسواه، ﴿وَمَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدِّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾ وكفاه كذباً، ف«ما هذا إلا كذب مفترى» على الله إذ لا يرضى أن نترك آباءنا - .

ومن ثم في مواجهة عامة لآيات الله البينات ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

فثالوث القولة الفاتكة «ما هذا - ما هذا - إن هذا» تتبنى أصالة تقاليد الآباء لا لشيء إلا أنهم آباء! أو لم يكن الآباء الموحدون الإبراهيميون هم من آباءهم؟ فليشكوا على أقل تقدير في دعوة التوحيد فيتحرروا ويتخذوا الأخرى في عقولهم! .

وليتهم أوتوا من قبل كتباً يدرسونها أم أرسل إليهم من قبلك من نذير، حتى يرتكنوا في هذه السلييات على ما أوتوا! ولكن:

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۖ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۖ ﴿٤٥﴾﴾:

فلقد عاشوا فترة انقطاع الوحي والرسالة، فلا كتب يتعاهدون ولا رسل، فإن يكذبون هؤلاء فقد ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وهم أولاء ﴿وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾ هؤلاء الغابرين من علم ومال وقوة ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ي عليهم على قوتهم من إهلاك وتدمير، فما أنتم بشيء تذكرون وجاههم!

وقد كانت قريش تعرف بعض هذه المصارع الغابرة، وهنا التهديد بتلك الغابرة، ولكي تنتبه الأجيال الحاضرة ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾؟

كذلك ﴿وَمَا بَلَّغُوا﴾ ما أرسلنا من نذير من قبلك - ﴿وَمَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾
 الحاضرين في مسرح الرسالة المحمدية ﷺ فإنه أوتى ما أتوا وزيادات
 خالداً^(١).

(١) البرهان ٣: ٣٥٣ - القمي في الآية قال: كذب الذين من قبلهم رسولهم وما بلغ ما آتينا رسولهم
 معشار ما آتينا محمداً وآل محمد ﷺ.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِىً وَفُرْدَى ثُمَّ تَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنْ رَّبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْفُجُورِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْفُجُورِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِىً وَفُرْدَى ثُمَّ تَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾﴾:

﴿إِنَّمَا﴾ دليل الحصر ﴿أَعْظِيكُمْ﴾ بموعظة «واحدة» واحدة تتمثل في قومة واحدة متضمنة الأصول الثلاثة، تحللاً عن أسر الآصار التقليدية للآباء القدامى وآثارها البئسة التي تجعلكم كأنكم لا شيء وهم أولاء كل شيء. كما وهم كانوا يقتفون آثار آبائهم فتسلسلاً للأشياء! فإلى قومة صارمة تحللكم عن الكونية الجوفاء والنفسية الفارغة الخواء، وتجعلكم تفكرون وتديرون أموركم بأنفسكم، خروجاً عن الحياة الهامشية كالماشية!

«قل» للناكرين أولاً وللمصدقين، فإن التصديق بحاجة إلى تقدّم على ضوء القيام الدائب والتفكير ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١)!

﴿إِنَّمَا﴾ ليس إلا كلمة واحدة ونصيحة واحدة، تضم كافة الكلمات، وتحلق على كافة الوحدات والكثرات.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ قياماً فطرياً - عقلياً - فكرياً - علمياً - فردياً - جماعياً، قياماً عن نومتكم وموتكم المأسورة المحصورة في التقاليد الجاهلة العمياء، بعيداً عن الأهواء والمصلحيات والملابسات الأرضية، وعن المواقف والدوافع والعواطف التقليدية، التي تتشجر في القلب فتشجره وتفجره، بعيداً عن التيارات السائدة في البيئة الجاهلة القاحلة.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ في الله وإلى الله بما منحكم الله من فطرة سليمة وعقلية عليمه، وكل موهبة إلهية حكيمة! ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(٢) فإن الحياة الإنسانية وعلى ضوء شرعة الله هي حياة القيام لله!.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشَىٰ وَفُرْدَىٰ﴾: اثنين اثنين متعاونين - و - فرداً فرداً، فما ضم الثاني في ذلك القيام إلا ضمّاً لقيام إلى قيام. ولكي يكمل السير إلى الله بازدواجية القيام، فإذا لم يحصل الانضمام، أم أضرَّ بالقيام ف﴿وَفُرْدَىٰ﴾ متحللين عن كافة موانع القيام، عن ثنويات وثنويات التقاليد الجاهلة العمياء!.

ف﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ هي فريضة لكل فرد فرد، قومة في قرارات النفوس، وقومة عن نومة الفطر والعقول في كافة الحقول، فليس ﴿مَشَىٰ﴾ إلا ليراجع أحدهما الآخر فيأخذ كلُّ ما عند الآخر، فتصبح أخذة رابية شوري، ثم

(١) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

تعاوناً في تطبيق، دون تأثر بعقلية الجماهير الخاطئة، أم الأكثرية التي تتملى منها العيون الظاهرة، فإذا أضرتكم «مثنى» فقوموا - إذاً - «فرادى».

﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا﴾ فإنه في الأصل قيام فكري على ضوء العقل والفطرة، والفكر حركة من المبادئ ومن مبادئ إلى المبادئ ﴿تَفَكَّرُوا﴾ في ذلك القيام، إنما تتبنى آيات أنفسية وأخرى آفاقية، مستخدمين لها للوصول إلى الحق المرام. فطالما يرمى «صاحبكم» بالجنون، والرامون كثيرون مترفون، فلا تغرنكم هذه الكثرة المترابكة، بل:

﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾: الذي بصاحبكم من جنة تُدعى، فما هي؟ وما هي آثارها وتبعاتها؟ وقد صاحبكم رداً بعيداً دون جنة ﴿فَكَذَّبْتُمْ فِيكُمْ عُمرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١).

أفلا تكفي تلك المصاحبة منذ الولادة حتى الأربعين إن ليست به جنة؟ وأنتم تعتبرونه في هذه الفترة أعقل العقلاء؟ ثم إذا ما دعاكم إلى ما قبله الفطر والفكر أصبح ذا جنة!

﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ ليس بصاحبكم من جنة، ذاتية أم خارجية، فلئن تغاضيتم عن أنه أعقل العقلاء، فلاقل تقدير ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ يصدر عن عقل ويرد إلى عقل فتفكروا...

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ عذاب بين يديكم إذ يستقبلكم ويأتيكم، وكل آت قريب حاضر، والحائطة في النذارة عقلية حائطة، وحتى عن نذارة مجنون، فكيف بعقل فضلاً عن أعقل العقلاء!

وكيف بمن يملك من بينات آيات الله ما يبين أنه رسول من الله، وما أوتي الرسل قبله معشار ما أوتي!

«أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ الله ورسوله أعلم! إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتهم فبعثوا رجلاً يترأى لهم فينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم! أيها الناس أتيتم! أيها الناس أتيتم!»^(١).

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٤٧):

لقد سبق أنه ﷺ سألكم المودة في قرباه بصيغة الأجر ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾^(٢) فخيّل إلى بعض أنه يسأل عليه من أجر، وهنا يوضح أنه ﴿لَكُمْ﴾ حيث المودة في قربى الرسول تجركم من أبوابهم إلى مدينة علمه، ثم إلى الله ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلًا لِلَّهِ سَبِيلًا﴾^(٣) فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك.

فلست أسألكم أنتم من أجر، مهما كان صيغة الأجر ف﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤).

خذوا أنتم الأجر الذي سألتكم إياه، واجعلوه زاداً لتعرف أكثر إلى المبدأ والمعاد، وصاحبكم الذي هو بين المبدأ والمعاد، نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد.

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾ (٤٨):

﴿إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ ﴿عَلَى الْبَاطِلِ﴾! ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾

(١) مسند أحمد بن حنبل حدثنا أبو نعيم بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً فنادى ثلاث مرات أيها الناس...

(٢) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٥٧.

(٤) راجع آية الشورى في سؤال الأجر تجد تفصيل البحث في قول مفصل.

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَفَعْتُمْ^(١) فَلَيْسَ الْبَاطِلُ يَقْذِفُ الْحَقَّ، ﴿إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ لَأَنَّهُ ﴿عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ وَالْحَقُّ يَحْمِلُ الْغُيُوبَ وَالْبَاطِلُ لَا يَمْلِكُ حَتَّى الشُّهُودِ، فـ ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾^(٢)؟

وكذلك ﴿إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ فِي قُلُوبِ أَهْلِيهِ وَهُمْ الَّذِينَ يَتَحَرُونَ عَنْهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ!

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾^(٣):

لَقَدْ جَاءَ حَقٌّ تَلُو حَقٌّ مِنْذُ بَزُوغِ الرِّسَالَاتِ، وَلَكِنَّ الْحَقَّ كُلَّ الْحَقِّ إِنَّمَا جَاءَ جَدِيداً صَارِماً عَتِيداً مَهِيماً عَلَى سَائِرِ الْحَقِّ، خَالِداً عَلَى مَرِّ الزَّمَنِ بِمَرِّ الْحَقِّ! ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ﴾؟ إِظْهَاراً لِأَمْرِ بَدَائِيٍّ بِدِيْعٍ لَمْ يَسْبِقْ؟ كَلَّا «مَا يَبْدِئُ»: وَلَيْسَ لِيَبْدِئُ!.

﴿وَمَا يُعِيدُ﴾؟ مَنْ غَابَرَ الْبَاطِلَ الدَّفِينِ لِيُدْحِضَ بِهِ الْحَقَّ ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾: لَيْسَ بِمُعِيدٍ شَيْئاً!^(٣).

فَحِينَ لَمْ يَجِءْ كُلُّ الْحَقِّ مَا كَانَ الْبَاطِلُ يَبْدِئُ شَيْئاً أَوْ يُعِيدُ، فَكَيْفَ إِذَا ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ (كَلَهُ). فـ مَا ﴿يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾؟! ثُمَّ ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ﴾ فِي الْأُولَى ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ فِي الْآخِرَى، فَإِنَّهُ زَاهِقٌ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَى! أَتَقُولُونَ بَعْدَ أَنْ بَدَأْتُ ضَلَلْتُ وَأَنْتُمْ الْمُهْتَدُونَ؟

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾^(٤):

أَتَرَى حِينَ يَصُحُّ ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُ تَبْعَةُ أَتْبَاعِ الضَّالِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِمُظْهِرٍ دَاعِيَةِ الْهُدَى؟

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٨. (٢) سورة سبا، الآية: ٤٩.

(٣) فـ «ما» هنا استفهامية ونافية، تعنيهما مع بعض وتلو بعض وما أفصحها وأبلغها!

﴿عَلَىٰ نَفْسٍ﴾ هنا لها واجهتان اثنتان: إن رأس الزاوية في الضلال هو الضال مهما ضل به غيره، ومن ثم حين يتجرد الضال عن الدعوة إلى ما هو فيه مسaire في الحوار، فهو هو المختص بضلالة، ﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُمْ فِيمَا يُؤْتِي إِلَىٰ رَحْمَتِي﴾ ويا له أدباً بارعاً في الاعتراف بضلاله لولا هدي الوحي من ربه.

فلو كانت بي جنة فمن نفسي وعليها، وإن اهتديت دون زلة ولا ضلالة ﴿فِيمَا يُؤْتِي إِلَىٰ رَحْمَتِي﴾ إنه ﴿سَمِيعٌ﴾ دعوة الداعين ﴿قَرِيبٌ﴾ إليهم، وقد تعني ضلال التوحيد دون ضلال في سائر جنبات الرسالة أن لو كنت ضالاً في دعوة التوحيد رغم بيناته فلا ضير لكم أن تعبدوا إلهاً واحداً.

وإن اهتديت فهنا الضير كل الضير في تكذبي فإنه تكذيب لربي! فلا عليكم - إذاً - إن ضللت، ولكم إن اهتديت فلان آثار الهدى في باهرة فعليكم - إذاً - اتباعي!

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ﴾:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾: ليتك ترى الآن ﴿إِذْ فَرَغُوا﴾ هؤلاء المشركون بأثلاث الأفراع: فزع الرجعة والموت و﴿الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾^(١) وهو المحور وهو الآخر!؟.

ثم ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ تشملها كلها، وحتى البعيد في قياسهم البعيد البعيد، هو في تلك الأخذة الشاملة قريب: ﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾^(٢).

وكيف لا يكون قريباً وربك الآخذ منهم قريب قريب، وعلمه قريب وقدرته قريبة وما ذلك من الله ببعيد غريب!

وحين الرجعة عند قيام القائم بالحق يؤخذ المشركون أحياء وأمواتاً من

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة ق، الآية: ٤١.

مكان قريب، فكما حيهم في هذه الأخذة قريب، كذلك ميتهم وما ذلك على الله بعزير^(١).

وأنه لا فوت في هذه الأخذة القريبة الغربية ولات حين مناص، إذ فات زمن الخلاص!.

(١) في تفسير القمي في الآية حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال قال أبو جعفر عليه السلام: والله لكانني أنظر إلى القائم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله، أيها الناس من يحاجني بآدم فأنا أولى بآدم، أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح أيها الناس من يحاجني بإبراهيم فأنا أولى بإبراهيم أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى بعيسى، أيها الناس من يحاجني بمحمد عليه السلام فأنا أولى بمحمد، أيها الناس من يحاجني بكتاب الله فأنا أولى بكتاب الله - ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله حقه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هو والله المضطر في كتاب الله في قوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢] - فيكون أول من يبايعه جبرائيل ثم الثلاث مائة والثلاثة عشر، فمن كان ابتلي بالمسير وافى، ومن لم يتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول الله: ﴿فَاسْتَقِمْ وَالْجَنَّةَ لَا يَكُونُ الْفَالِقُ يُفَاقِقُ فَكَيْفَ يَكُونُ الْفَالِقُ﴾ [البقرة: ١٤٨] - قال: الخيرات الولاية، وقال في موضع آخر: ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة - وهم أصحاب القائم عليه السلام يجمعون إليه في ساعة واحدة - فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفيناني فيأمر الله عليه السلام الأرض فيأخذ بأقدامهم وهو قوله عليه السلام: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَلَا خِذْلًا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ...﴾ [سبا: ٥١-٥٢] - يعني بالقائم من آل محمد عليه السلام - ﴿وَأَنْتَ لَهُمُ الشَّوَّاشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ...﴾ [سبا: ٥٢] ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤] يعني أن لا يعذبوا ﴿كَمَا قِيلَ بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ [سبا: ٥٤] يعني من كان قبلهم من المكذبين هلكوا ﴿مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا فِي شَرِّ مَرِيبٍ﴾ [سبا: ٥٤].

والروايات مستفيضة من طرقنا وطرق إخواننا كما في الدر المنثور بطرق عدة عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وعمر بن شبيب وام سلمة وصفية وعائشة وحفصة ونفيرة امرأة القعقاع وسعيد بن جبير عن النبي عليه السلام ومن ألفاظه ما أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني عن أم سلمة قال قال رسول الله عليه السلام: يبايع الرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر فيأتيه عصب العراق وأبدال الشام فيأتيهم جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهمهم الله... .

﴿وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَآئِنَّا لَهُمُ التَّنَافُثُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝٥٢﴾:

هم في الأخرى ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ إلينا، ثم لا تناوش لهم ولا تناول للأولى، وقد بعدوا بهذه الأخذة القريبة عنهما، فـ ﴿وَآئِنَّا لَهُمُ التَّنَافُثُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ هو دار الجزاء، لاستحالة النقلة إلى دار العمل!

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝٥٣﴾:

أنى لهم ﴿ءَامَنَّا بِهِ... وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ و﴿وَآئِنَّا لَهُمُ التَّنَافُثُ...﴾ ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾!؟ حال ﴿وَيَقْذِفُونَ﴾ من قبل ﴿بِالْغَيْبِ﴾ كذف الإبطال والاستنكار ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ هو الأولى عن الأخرى، وهو بُعد العلم فيها عنها، والآخرة غيب عن الدنيا، وهم غيب عنها فكيف ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾!؟

إنهم يقولون ما لا يعلمون ولا يتحققون، كالرامي غرضاً وبينه وبينه مسافات متباعدة، فلا يكون سهمه أبداً إلا قاصراً عن الغرض عادلاً عن السدد.

أنى لهم ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝٥٤﴾:

وعلى هنا ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يصدق الشمول ليوم الموت والرجعة، فإن فيهما (من قبل ومن بعد) وأما الآخرة فهو يوم الجمع ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ ذَخِيرَةٍ﴾^(١) ثم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في موقف القيامة عليه «قبل» رُتبي، أم أن الحيلولة هي في موقف الحساب والعقاب وله من قبل ومن بعد ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْتَهَا﴾^(٢)!

وعلى أية حال فالمحور الرئيسي هنا هو الآخرة، والأوليان تلحقانها من باب الجري كما استفاضت به الرواية.

(١) سورة النمل، الآية: ٨٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾ هنا نعم شهوة الضلالة التي كانوا يعيشونها، فحيل بينهم وبينها، والهدى التي هنا يرجونها ف﴿إِنَّهُمْ طَلَبُوا الْهَدَىٰ مِنْ حَيْثُ لَا يَنَالُ وَقَدْ كَانَ لَهُمْ مَبْدُولًا مِنْ حَيْثُ يَنَالُ﴾^(١) وهما في الأولى، كما ﴿وَجِلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ ألا يعذبوا في الأخرى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾!

إلا وكل ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾ عنهم منفية، وكل ما يكرهون لهم مقضية، فهم عاثشون هناك الحيلولة بينهم وما يشتهون، كما عاشوا هنا وما يشتهون، جزاء بما كانوا يعملون ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرِيبٍ﴾ يريب الضعفاء كأنهم على بينة من شكهم فهم بذلك الشك المريب يتشككون!

(١) تفسير البرهان ٣: ٣٥٥ - القمي بسند عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله: ﴿وَأَنَّ لَهُمُ النَّارَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبا: ٥٢] قال: إنهم..

سُورَةُ فَتَاطِرٍ

سُورَةُ فَاطِرٍ

مكية وآياتها خمس وأربعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَى
وَتِلْكَ وَرُبُّنَا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا
يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ بَيَّنَّا لِلنَّاسِ آذِكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ
خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَاقُ
تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٤﴾ بَيَّنَّا لِلنَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يُغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ
عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ
نَفْسُكَ عَنْهُمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

سورة تتسمى باسم من أسماء الله «الفاطر» فإنها كسائر السور من «الفاطر» وهنا تبتدأ بـ ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ثم واسم لها آخر «سورة الملائكة» قضية البداية بها بعد الفاطر، فهي اسم لها بعد الفاطر، كما وأنهم بعد الفاطر.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحٌ مِثْنَى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١)

هنا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ مبرهنناً بالربوبية المطلقة رحمانية: ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تعبيراً عن الكون كله، ورحيمية: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾... ونجد الرحمتين مع ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في خمسة أخرى بغير يسير في صيغة التعبير^(١).

ولأن الفطر هو الشق، إذاً فالسماوات والأرض مشتقتان عن مادة مخلوقة قبلهما، المعبر عنها في هود بـ «الماء» وكما فصلت فيها وفي آيات من فصلت والأنبياء^(٢).

﴿... جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾... وتذكر الملائكة بمختلف صيغها (٨٨) في القرآن كله، مما يدلنا على مدى أهميتهم في رسالاتهم الروحية وسواها في ميزان الله.

وقد وصفهم أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين عليه السلام بقوله: «خلقهم وأسكتهم سماواتك، ليس فيهم فترة، ولا عندهم غفلة، ولا فيهم معصية، أعلم خلقك بك، وأخوف خلقك منك، وأقرب خلقك إليك، وأعملهم بطاعتك، لا يغشيه نوم العيون، ولا سهو القلوب، ولا فترة الأبدان، لم

(١) ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَمِّي وَأَنَا فَأَغْنِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤] ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠١] ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُقَفِّرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ...﴾ [إبراهيم: ١٠] ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيَّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦] ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾ [الشورى: ١١].

(٢) الآيات ٩ - ١٢ من فصلت و٢٩ من الأنبياء.

يسكنوا الأصلاب، ولم تتضمنهم الأرحام، ولم تخلقهم من ماء مهين، أنشأتهم إنشاءً فأسكنتهم سماواتك، وأكرمتهم بجوارك، وائتمنتهم على وحيك، وجنبتهم الآفات، ووقيتهم البليات، وطهرتهم من الذنوب، ولولا قوتك لم يقووا، ولولا تثبيتك لم يثبتوا، ولولا رحمتك لم يطيعوا، ولولا أنت لم يكونوا.

أما إنهم على مكاناتهم منك، وطاعتهم إياك، ومنزلتهم عندك، وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا ما خفي عنهم لاحتقروا أعمالهم، ولأزروا على أنفسهم، ولعلموا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك، سبحانه خالقاً ومعبوداً ما أحسن بلائك عند خلقك! ^(١).

وهنا «لو عاينوا» إحالة لمعاينتهم هذه، وتلميحاً أنه ﷺ عاين ما لن يعاينوه، وعلم ما لم يعلموه!.

﴿جَاعِلٌ﴾ بالنسبة للملائكة بعد «فاطر» لسائر الكون، تغاضٍ عن لمحّة خلقهم كيف هو ومم هو؟ وإنما جعل الرسالة الملائكية، وقد يلوح لأنهم إنما أنشئوا إنشاءً من المادة الأم أماهيم، دون تطور بتطوير، وكما أشار إليه الإمام ﷺ: ثم ﴿أَوَّلُ أَجْنَحٍ﴾... بيان لكيف هم بعد خلقهم؟ أن لهم أجنحة هي على الأكثر ﴿مَثْنَى وَثُثَّ وَرُبُعٌ﴾ وقد يقل فيهم ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ خلقاً لأجنحة لهم زائدة على ﴿وَرُبُعٌ﴾ أم لسائر الخلق، وكما ﴿وَالْأَسْمَاءُ بَلَيِّنًا يُبْدِيهِ لَوَئِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ^(٢): نظرية التوسعة.

فلا وقفة في أصل الخلق وطوره وكوره، مشيئة مطلقة واسعة شاسعة، في أصل الخلق وفرعه!.. ولأن ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ جمع محلى باللام، مما يفيد استغراق العام، فهم - إذاً - كلهم دونما استثناء، من ملائكة الوحي إلى

(١) تفسير البرهان عن القمي وقال أمير المؤمنين (٣: ٣٥٧).

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٤٧.

النبيين، والعمال في سائر التكوين، من رسل الإماتة: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَوَّفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾^(١) والكرام الكاتبين والمصورين في الأرحام والمهلكين: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾^(٢) وسائر عمال رب العالمين.

والأجنحة جمع الجناح آلة الطيران أيأ كان، ريشاً وسواه كأجنحة الطائرات فلا تختص بريش وزغب، بل هي كما تناسب كيانهم، إن نورانيين أماهيه فأجنحة نورانية أماهيه؟.

وعلى أية حال فهم - على كونهم ملائكة - صنوف في أجنحتهم ووظائفهم ودرجاتهم وكما يقول سيد الساجدين وزين العابدين^(٣): ولا نجد

(١) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٣١.

(٣) في الصحيفة السجادية وكان من دعائه على حملة العرش وكل ملك مقرب: اللهم وحمة عرشك الذين لا يفترقون من تسييحك، ولا يسأمون من تقديسك، ولا يستحسرون عن عبادتك، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، ولا يغفلون عن الوله إليك، وإسرافيل صاحب الصور الشاخص، الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرعى رهازن القبور، وميكائيل ذو المجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، وجبريل الأمين على وحيك، المطاع في سماواتك، المكين لديك، المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحجب والروح الذي هو من أمرك - اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك، وأهل الامانة على رسالاتك، والذين لا يدخلهم سامة من دؤوب، ولا إعياء من لغوب ولا فتور، ولا تشغلهم عن تسييحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك، النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديهم. المستهترون بذكر آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تفر على أهل معصيتك: سبحانه ما عبدناك حق عبادتك! - فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك، وأهل الزلفة عندك، وحمال الغيب إلى رسلك، والمؤمنين على وحيك، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك، وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك، وأسكنتهم بطون سماواتك، والذين هم على أرجائها إذ أنزل الأمر بتمام وعدك - وخزان المطر وزواجر السحاب، والذي بصوت زجرة يسمع زجل الرعود، وإذا سبحت به حفيضة السحاب التمعت صواعق البروق، ومشيعي الثلج والبرد، =

في القرآن مذكوراً باسمه إلا جبريل وميكال أم والروح إن كان من الملائكة،
اللهم إلا بشغله كالكرام الكاتبين: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(١) مقاماً في
كيانه ومقاماً في عمله.

ومهما يكن من شيء في كونهم فليسوا إلا انبثاقاً لطيفاً من المادة الأم
كسائر المواد، مهما كانوا من أطفها، كما تدل على ذلك آيات خلق الكون
ككل.

ومهما يكن من أمرهم، فهم بأجنحتهم عمال أمر الله، دون استقلال لهم
بجنب الله، أو استغلال من أمر الله، بل هم أداة لتحقيق أمر الله، لا حاجة له
إليها، بل لأن الكون مسرح الأسباب، وهو تعالى مسبب الأسباب.
إنهم - بأمر الله - يجمعون كافة الخطوط بخيوطها في نظم بارع ونضد
رائع، في قبضها وبسطها، وشدها وإرخائها، اللهم إلا ما لكائن فيه اختيار،
ولكنه - أياً كان - ليس اختيار تفويض كما لا إجبار.

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢):

إن الله تعالى - بملائكته العمال - هو الفاتح لرحمة، وهو الممسك لها

= والهابطين مع قطر المطر إذا نزل، والقوام على خزائن الرياح، والموكلين بالجبال فلا تزول،
والذين عرفتهم مثاقيل المياه، وكيل ما يحويه لواجع الأمطار وعوالجها، ورسلك من
الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه من ينزل من البلاء، ومحبوب الرخاء - والسفرة الكرام
البررة، والحفظة الكرام الكاتبين، وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ومبشر وبشير،
ورؤمان فتان القبور، والطائفين بالبيت المعمور، ومالك والخزنة، ورضوان وسدنة الجنان،
والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين يقولون: سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار، والزبانية الذين إذا قيل لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه - ابتدروا سراعاً
ولم ينظروه، ومن ألهمنا ذكره ولم نعلم مكانه منك، وبأي أمر وكلته، وسكان الهواء والأرض
والماء، ومن منهم على الخلق - فصل عليهم يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وصل
عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهم...

(١) سورة الصافات، الآية: ١٦٤.

لا سواه، فلا تجعلوا لله الأبدال الأمثال! وليست خزائن رحمته إلا ملكه في ملكه: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾^(١) ﴿أَنْزَلْنَاهُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾^(٢) إِذَا فَلَا فَاتِحَ لَهَا إِلَّا هُوَ، وَلَا مُمْسِكَ لَهَا بَعْدَ فَتْحِهَا أَمْ قَبْلَهُ إِلَّا هُوَ!

وَمِنْ رَحْمَةٍ تَسْتَغْرِقُ كُلَّ رَحْمَةٍ مَادِيَةٍ وَرُوحِيَّةٍ، تَدْفِقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، أَوْ إِغَاطَةُ عَمَنْ يَشَاءُ، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فِي فَتْحِهَا وَإِمْسَاكِهَا، إِذَا لَا مُمْسِكَ لَهَا وَلَا مَرْسِلَ ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ إِرْسَالًا وَإِمْسَاكًا ﴿الْحَكِيمُ﴾ فِيهِمَا، فَتَحًا بِحِكْمَةٍ وَإِمْسَاكًا بِحِكْمَةٍ دُونَمَا فَوْضَى جَزَافًا!

هنالك تنقطع عن شبهة كل حول وكل قوة إلا بالله، حيث تغلق كل الأبواب إلا باب الله، فلا تدق من الأبواب إلا باب الله.

فكل نعمة يمسكها الله تنقلب نقمة، وكل نقمة تحفها رحمة الله تنقلب نعمة، فقد تنام على شوك برحمة الله فإذا هو مهاد، أو تنام على حرير وقد أمسكت عنك رحمته فإذا هو شوك القتاد!

تري يوسف في غياهب السجن هو في رحمة الله حيث يبتعد هناك عن سخط الله: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾^(٣) وهناك العزيز وامراته في نعمة البلاط وهما في نقمة الله، وكما ظهرت لهما بعد ربح من الزمن. هنالك رحمت وألطف خفية إلهية لا يدركها إلا أهلؤها، خليطة بأشواك، ظاهرة بمظهر الهلاك، ولكنها باطنها فيها الرحمة وظاهرها من قبلها العذاب!

ليست هنالك - وفي دار المحنة وتناسل الذرية - رحمة خالصة دون

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٠.

(٢) سورة ص، الآية: ٩.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٣٣.

تعب وشغب، فحين تعيش مع الله، راضياً بمرضاة الله، ملتزماً طاعة الله، فلا عليك أن يضيق سائر الرزق، وتخشن سائر الحياة، ويشوك المضجع، فإنه حياة الرحمة والراحة، حيث تعيش أصل الرحمة.

وحين يُعكس الأمر حيث تفقد الزلفى إلى الله، فكل رحمة سواء نقمة وزحمة، إذ ليست فيها طمأنينة: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١)!

من الخليفة من يعيش الرحمتين: ظاهرة وباطنة، ومنهم من يُحرهما فواويله! ومنهم من يعيش الروحية ويحرم الظاهرية، ومنهم عكسها، وقد يفضل الثالثة على الأولى حيث الأجر على قدر المشقة ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) وكما نرى السابقين الأقربين من عباد الله محرومين - في الأكثر - عن النعم الظاهرية، وقليلٌ من هم، المجموعة لهم ظاهرها إلى باطنها ﴿وَهُوَ الْغَازِزُ الْحَكِيمُ﴾!

وإذ لا رحمة إلا من الله فتحاً وإمساكاً، فمن ذا نرجو إلا الله؟ ومن ذا نخاف إلا الله، «ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء»!

ثم ﴿فَلَا تُمْسِكَ لَهَا﴾ كما ﴿فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ تعني من دون الله، وحين أن الرحمتين كلها هي من الله وإرسالاً وإمساكاً، فبأحرى أن تكون رحمة الهداية بشرعة سواها، منحصرة في الله، منحصرة عن سوى الله! فما يفتح من هدى فلا ممسك لها إلا هو، وما يمسك فلا مرسل له إلا هو، وقد أرسل رحمة الشرعة الأخيرة دون إمساك فهي باقية حتى القيامة الكبرى ويا لها من آية وحيدة ترسم للحياة صورة جديدة يسيرة مديدة، لو استقرت في

(١) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

(٢) سورة النجم، الآية: ٥٣.

قلب الإنسان لصمد للأحداث كالطود الوطيد وتضاءلت أمامه الأشخاص حيث تبيد، اللهم إلا من يهدونا إلى الله زلفى بإذنه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾!

وهكذا تصنع آية من القرآن العظيم من يتعاملون مع الحقيقة التي يمثلها، دون إخلاد إلى جمال الألفاظ - فقط - أم كمال المعاني فحسب، طالما يتذرعون هذه وتلك إلى تمثيل القرآن في واقع الحياة بكل جمال وكمال!

وهذه الآية - ومعها سائر القرآن - هي بنفسها تكفي رحمة لا تبقي على رحمة حيث تسكب في القلب حقيقتها بحقيقتها المجردة، فها هي نموذج من رحمة الله لا ممسك لها، إلا عمن اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، إذاً فهو فيهم وليس فيهم، يموتون عطاشاً وهم يعيشون شاطئ بحر، وخضم قعره، و«رب تالٍ للقرآن والقرآن يلعه»! ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ويا ليتنا نذكر نعمة الله المتواصلة، ورحمته المتأصلة غير المتعاضلة دون غفوة عنها ولا غفلة بوضمة عين وبضمة قلب:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُوَفَّكُونَ ﴿٣﴾﴾:

﴿النَّاسُ﴾ هنا كل الناس من ناس ونسناس حسب مختلف الدرجات والدركات ﴿أَذْكُرُوا﴾ لا بلفظة لسان، بل بالأعمال والجنان ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ومنها أنه منحنا بخطابه الكريم، وقرآنه العظيم، وفطرنا على توحيده، ورزقنا من آيات آفاقية وأنفسية رخيّة ندية، نتذكر بها نعمة الله: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ؟﴾ فإن معرفة الخالق بالوحدانية أعظم نعمات الله ورحماته!

ف﴿هَلْ﴾ سؤال من قرارات النفوس: عن فطرة ساذجة وعقلية ناضجة غير مارجة ولا مازجة، فهنا الجواب: كلا يا الله!

﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ؟﴾ و﴿مِنْ﴾ هنا لها موقعها المكين، والقول إنها

زائدة قوله زائدة مايدة، حيث تجتث هنا كون أي خالق إلا الله، حتى من قد يسمى خالقاً في كلام الله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾^(١) فإن «إذني» يخرجها عن حق الخالقية وحاقها، فإنما هو خلق «بإذني» وليس دونه خلق حتى كهية الطير دون روح!

ومن شؤون الخالق أن يرزق الخليقة، فـ ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾... وإذ ليس غيره خالق، ولا غيره رازق ﴿فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ صرفاً إلى غير الخالق الرازق وهو مخلوق مثلكم مرزوق؟!.

﴿... يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ رزقاً للأرواح والأجساد، فمن سماوات الوحي ترزق أرواحكم، ومن الأرض وسماء الأرض ترزق أبدانكم! ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خالقاً ورازقاً ﴿فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ تُصرفون كذباً وخداعاً، إلى من لا يملك خلقاً وهو يُخلق، ومن لا يملك رزقاً وهو يُرزق؟! «سبحانه وتعالى عما يشركون»!

﴿وَلَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَلِيَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ﴾:

لا تأسف على تكذيبهم، فقد كذبوا رفاقك من قبل، وما أنت إلا رسول: ﴿فَأَنْتُمْ لَا يَكْذِبُونَكُمْ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَبَايِعَتِ اللَّهُ يَحْذَرُونَ﴾^(٢) ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَقَّ أَنْتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣)!

ثم ﴿وَالِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ تصديقاً وتكذيباً وجزاء وفاقاً، دونك والذين من قبلك!

(١) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٣٤.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٥):

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ ليوم الحساب، والجزاء الوفاق ﴿حَقٌّ﴾ ثابت لا حول عنه ولا تبديل، إلا عجزاً أو نسياناً، أم ظلماً وعدواناً ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَقْلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (١)!

وذلك الوعد الحق لا بد لكم أن تعيشوا ذكراه في حياة النسيان، وحذار حذار ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ عن الوعد الحق ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ﴾ في توحيدهِ ووعدهِ الحق ﴿الْغُرُورُ﴾ الذي يعيش غروراً وتلبيساً، والشيطان هو رأس زاوية الغرور بذريعة الحياة الدنيا ﴿الْغُرُورُ﴾ والنفس الأمارة بالسوء ﴿الْغُرُورُ﴾ فحذار حذار من ثالوث الغرور، الحائر محور الحياة الدنيا، فإنها هي دار الغرور ومجالة الغرور: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعُ الْغُرُورِ﴾ (٢) و... مَتْنَعُ الْغُرُورِ (٣) و﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ (٤). وبإله من ثالوث منحوس يثلث ذكره في الذكر الحكيم (٣١: ٣٣ و ٥٧: ١٤) وإنها لمسة وجدانية صادقة حين يستحضر الإنسان صورة المعركة الصاخبة الدائبة بينه وبين عدوه الشيطان:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٦):

فحين ذكراه يتحفز بكل قواه للدفاع عن نفسه ونفيسه، دفعاً عن كل غواية وإغراء، مستيقظاً مداخل الشيطان إلى نفسه، متوجساً من كل حادثة

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٢.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

(٣) الحديد، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الملك، الآية: ٢٠.

وهاجسة ليعرضها على حجة الله، فعلها خدعة مستسرة من عدوه القديم. استعداداً دائماً لدخول هذه المعركة المصيرية ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١)!

أمن العقل أن يتخذ العدو صديقاً، اغتراراً متواصلاً متأصلاً بغروره، وقد غر من قبل أبويننا الأولين ﴿فَدَلَّيْنَاهُمَا بِفُرُورٍ﴾^(٢)! ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ كما أعلن منذ البداية، ووعد مواصلة العداء حتى النهاية: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٣) إذا ﴿فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا﴾ مبدئياً لا طارئاً قد يصادق بعد ما يعادي ﴿إِنَّمَا﴾ ليس إلا ﴿يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾ وهم كل من ينغر بغروره ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

فهناك حزبان: حزب الله وحزب الشيطان، وبينهما عوان مذبذب هو أيضاً من حزب الشيطان، حيث الذبذبة دعوته وكيانه، ماهيته وبيانه، اللهم إلا من يعيش حياة الإيمان فهو من حزب الرحمن مهما نال منه الشيطان إذ لا يخلو منه إنس ولا جان، إلا المخلصين من عباد الله فليس له عليهم من سلطان ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَيْبُكُمْ تَكْذِبُونَ﴾^(٤):

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾^(٥):

قاعدة مطردة عادلة صارمة للذين كفروا وماتوا كافرين، والذين آمنوا وماتوا مؤمنين، إلا أن العذاب الشديد لا يربو شد الكفر، أو قد ينقص، ومغفرة وأجر كبير يربوان شد الإيمان، قضية العدل هناك والفضل هنا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٥)!

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٢.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٤) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٤.

(٥) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (١)

أترى من ذا الذي يزين سوء العمل ليُرى حسناً وهو إضلال؟ أم لا يزين فهو هدى؟ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ... وَيَهْدِي...﴾! وذلك التزيين إضلال هو في الأصل من الشيطان حين يرى له ظرفاً قابلاً من ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ واضرابهم: ﴿... وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (١).
ثم الله لا يهديهم في هذه المعركة لأنهم هم السبب فيها مستبصرين، فيذرهم في غيهم يتيهون جزاء بما كانوا يعملون.

إذاً فللتزيين هنا نسبتان، نسبة إلى الشيطان تعاملماً مع الذين كفروا، ونسبة إلى الرحمن حيث لا يحول دونه وإياهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ (٢).

فلكل من الخيرات والشرور نسبة إلى الله عدلاً أو فضلاً، مهما تنسب إلى فاعليها خيراً أو شراً ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

ولعمر الله أن ذلك مفتاح الشر كله أن يزيّن للإنسان سوء عمله فيراه حسناً، معجباً بنفسه وكل صادر منه ووارد له، فلأنه واثق من عمله فلا يفتش عنه ولا عن مصدره ومورده، فهو من الأخسرين أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (٣).

وأنه باب فسيح للشر كله، ونافذة السوء كله، ومفتاح الضلالة كلها، نموذج الضال الهالك، البائر المائر، السائر الصائر إلى شر مصير ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (٤).

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٣٨. (٢) سورة النمل، الآية: ٤.
(٣) سورة الكهف، الآية: ١٠٤. (٤) سورة المجادلة، الآية: ٨.

ورغم أن من كمال الإنسان التدرج إلى كمال وأكمل، وليس ذلك إلا أن يعيش نقداً بكل يقظة في أموره، فالذي يرى كل أعماله حسنة، ليس ليخلد إلى خلده نقص وخطأ، فهو مكبٌ على وجهه، مخلد إلى نفسه، واقف لحده السيء البئس، وهو يراه الحسن النفيس!

فيا ويلاه حيث يهبط الإنسان إلى ذلك الدرك المهين والضلال المبين، وذلك بما قدمت يداه وأن الله ليس بظلام للعبيد!

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّتًى فَأَحْيَيْنَا بِهِ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا
 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ
 السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْزَوُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ
 تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا
 بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً
 تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرُ لِيَتَنَفَّوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 ﴿١٢﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ
 تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
 يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾

جولات متتابعة في مسارح من الكون هي مصارح تعرض للبصائر
 بالأبصار، تدليلاً لتوحيد المبدأ، وتوطيد المعاد.

ففي مشهد الحياة النابضة بعد الموت، الناهضة المتواترة المتقاطرة على
 ذوات الميتات الأرضية حجة . :

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَسَقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّتَبٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾﴾:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَفَالًا سَقَنَهُ لِبَلَدٍ مَّتَبٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾﴾ - ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١١﴾﴾. ﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢﴾﴾.

هنا ﴿أَرْسَلَ﴾ ماضياً، ضاربة إلى أعماق الماضي منذ خلقت الأرض والسماء وعمرتا، وقبل خلق الإنسان فهو الآن أخرى، وفي الروم والأعراف «يرسل» تدليلاً لاستمرار ما مضى ما هما عامرتان، فذلك إرسال في مثلث الزمان!

ثم الرياح منها مغيرة آية العذاب كريح صرصر في أيام نحسات سبباً لموتات نحسات، ومنها مثيرة تثير السحاب ﴿إِلَى بَلَدٍ مَّتَبٍ﴾ و﴿لِبَلَدٍ مَّتَبٍ﴾^(٣) لحياة وحياة!

فالرياح المغيرة ترسل إلى بلد حي للإغارة والموت، والمثيرة ﴿إِلَى بَلَدٍ مَّتَبٍ﴾ لإثارة الحياة، فـ«إلى» هنا تهدف صالح البلد كما تلمح له «البلد» في الأعراف.

والسحاب هو المسحوب من أبخرة المياه الأرضية، تسحب إلى جو السماء، ثم الرياح الساخنة تثيرها، ثم الباردة تقلها سحاباً ثقالاً حيث تثقلها

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

(٢) سورة الروم، الآية: ٥٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

وتكتشفها، ثم بالتيارات الجوية في مختلف طبقاتها تساق لبلد ميت إليه ﴿فَاحْيِنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾! دليل واقعي مكرور أمام الأعين غير منكور، فكيف ينكر هؤلاء حياة النشور؟!

فكما الله يعلم ميت البلاد فيحييها، كذلك يعلم ميت العباد فيحييهم وأحرى ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ فالعلم هو العلم والقدرة هي القدرة وإذا كان إحياء البلاد هنا فضلاً يجوز تركه، فإحياء العباد عدل لا يجوز تركه ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾!

هذا! وإلى نقلة من حياة الجسم إلى حياة الروح وهي أنبل وأحرى^(١):

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ﴾ (١٠):

الحياة الدنيا بزهراتها وشهواتها هي حياة الغرور الممر الهزة، والحياة العليا الزاهرة هي حياة المقر العزة، فخذوا من ممركم لمقركم، ومن هزتكُم لعزتكُم!

فالعزة بحق المعني من الكلمة هي لله جميعاً، إلا من يعتز بالله فعزیز بالله على قدره: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

و﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ في أعماق الزمان والمكان أيأ كان وأيان، فإن «كان» تستأصل كل أصلة وحاصلة ومستقبله، فإرادة العزة أينما حصلت طول

(١) الدر المنثور بسند عن أبي رزين العقيلي قال قلت: يا رسول الله ﷺ كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها مخضبة تهتز خضراء؟ قال: بلى قال: كذلك يحيي الله الموتى وكذلك النشور والقمي في ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: ٩] حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم.

(٢) سورة المنافقون، الآية: ٨.

الزمان وعرض المكان ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ فلتطلب منه العزة لا سواه،
فالعقيدة الوثنية المتحللة عن التوحيد، المهلهلة، ليست لتحصل على أية
عزة.

وإرادة العزة قد تعني إرادتها لنفس العزيز ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ إذ يعز من
اعتز به! وأخرى تحرّرها لمن يُعبد عزيزاً ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ فله العبودية
والطاعة جميعاً! وأما إرادة العزة الإلهية أن تحصل للعبد كما هي لله
فمستحيلة ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ لا تعطى لسواه!.

فإن ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ لا سواه ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ لا
سواه، فالعزة جميعاً هي لله لا سواه! والكلم اسم جنس جمعيّ يذكّر مرة
ويؤنث أخرى، وهكذا يكون كل جمع لا يختلف عن واحده إلّا بالتاء.
ولأن الله تعالى ليس له مكان علي فلا يعني صعود الكلم الطيب إليه أمّا هو،
صعوداً من سفال إلى علي في المكان، فإنما هي المكانة العالية له على كل
من سواه وفي ذاته المقدسة، فكل شيء لديه سفلى وهو - فقط - العال. إذاً
فصعود الكلم الطيب إليه هو صعود في المكانة سماع القبول، إنه يبلغ رضاه
على مداه وينال زلفاه دون ضياع ولا إهمال ولا ذرة مثقال.

صعوداً إليه يوم الدنيا هكذا، مهما يملك فيه سواه ما يملكه، وصعوداً
إليه في الأخرى إذ لا يملك الحكم فيه إلّا الله! فعبثاً يحاولون من يعبدون
إلّا الله في كلماتهم وأعمالهم ونواياهم، زعم أنها واصله إلى معبوديهم
لأنهم لديهم فإنهم: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يَبْنِيكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾^(١)! إذا ف ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ﴾ دون سواه، فعلينا ألا ندعو إلّا إياه ولا نرجو إلّا إياه:

هنا كلم ونية ومعرفة وتصديق وعمل وتعامل مع الواقع، هي لزام بعض البعض في تبني الطيب، فما هو - إذاً - الكلم الطيب؟ الطيب هو ما يستطاب في ميزان الحق، فالكلم المستطاب لله، وهو طبعاً مستطاب لقائليه وسامعيه الطيبين، إنه في مثلث من الطيب وهو كماله وتمامه، مهما كان رأس الزاوية - وهو تمام الزوايا - هو الله. ولا يستطاب الكلم في الحق تماماً، إلا بنية صادقة، ومعرفة فائقة، وتصديق لائق وعمل مصدق، وتعامل مع الواقع، وآخر المطاف في طيب الكلم هو العمل وفقه.

صحيح أن الكلم الطيب دون العمل تخطى منازل إلا العمل، ولكن الذي يرفعه هو العمل الصالح: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وفاعل الرفع للكلم الطيب هو العمل الصالح، ومهما كان حق الفاعل هو الله، فلا يرفعه الله إلا بالعمل الصالح.

فالكلم ما لم يزود بزاده هو خبيث مهما اختلفت دركات خبثه حسب الدرجات، فإن العمل الصالح هو الذي يرفعه فالعمل الطالح يضعه^(١) والحالة العوان، لا إليه ولا إلى ضده عوان بين رفعه ووضعه. وكلما زاد صلاح العمل زاد الكلم ارتفاعاً، كما كلما زاد طيب الكلم زاد صلوحاً للارتفاع: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾... (٢).

ومن طبع الكلمة الطيبة أن ترتفع ثابتة دون زوال، حتى يتلوها العمل الصالح فارترفاعاً فوق ارتفاع: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٣).

(١) في تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال رسول الله ﷺ: إن لكل قول مصداقاً من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا قال ابن آدم وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله وإذا قال وخالف عمله قوله رد قوله على عمله الخبيث وهوى به إلى النار.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ١١. (٣) سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤، ٢٥.

وكلما كان الكلم الطيب أسعد، فهو بطبيعة الحال أصعد ثم أرفع،
فالكلم الطيب الذي يطيب الجماهير المحتشدة، دون اختصاص بمكلمه،
صعودها وارتفاعها هما بميزانية آثارها قضية الجزاء الوفاق وعند الله مزيد.

ورأس الزاوية في ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ هو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١) ثم يتلوها
﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ومن ثم تنمى الولاية التوحيدية وهي الزاوية الثالثة ولاية
علي عليه السلام والأئمة من ولده الطاهرين عليهم السلام^(٢).

فالكلم الطيب هو «الولاية» بصورة مطلقة، الشاملة لهذه الثلاث، وكل
كلم طيب يتبنى التوحيد كأصل، ومن ثم المعاد وهو لزام التوحيد، كما
النبوة، ثم الولاية الرسالية المتمثلة فيمن يحملونها كما هي. إذاً فالكلمة
الطيبة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هي الكلم، حيث تجمع في حقها وحاقها كل الكلم
الطيب.

ف﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ فهي هي في الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
عزة الحظوة المعنوية، وعزة الزلفى إلى مبدأ العزة ومنشئها.

(١) تفسير البرهان ٣: ٣٥٨ - الطبرسي في الاحتجاج عن الأصبح بن نباتة عن أمير
المؤمنين عليه السلام وقد سأله ابن الكوا قال: يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش
ربك؟ قال: ثلثك أمك يا بن الكوا اسأل متعلماً ولا تسأل متعتاً، من موضع قدمي إلى
عرش ربي أن يقول قائل مخلصاً ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصفات: ٣٥]! قال: يا أمير
المؤمنين عليه السلام فما ثواب من قال: لا إله إلا الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً
طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض، فإذا قال ثانية: لا إله إلا الله
مخلصاً خرق أبواب السماوات وصفوف الملائكة حتى تقول الملائكة بعضها لبعض:
اخشعوا لعظمة الله، فإذا قال ثالثة مخلصاً لم تنته دون العرش فيقول الجليل اسكني وعزتي
وجلالتي لأغفرن لقائلك بما كان فيه ثم تلا هذه الآية ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] يعني إذا كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه.

(٢) المصدر عن الكافي بسند عن الإمام الرضا عليه السلام في الآية قال: الكلم الطيب هو قول المؤمن
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفته حقاً وخلفاؤه خلفاء الله والعمل الصالح
يرفعه فهو دليله وعمله واعتقاده الذي في قلبه بأن الكلام صحيح كما قلته بلساني.

والعرش بمكانه ومكانته هو مصعد الكلم الطيب كما هو مصعد الملائكة: «ولولا إقرارهن له بالربوبية وإذعانهن له بالطوعية لما جعلهن موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائكته ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه»^(١).

فليست العزة عناداً جامحاً على الحق، جانحاً غارقاً في أنانية الشهوات، ضارباً في كل عتو وتجبر واستكبار، فإنها تنازلات عن صراط الإنسانية إلى حماة الحيوانية النكراء!

إنما العزة هي الاتصال بمعدن العزة غير المحدودة، بالتقرب إليه والزلفى لديه، في سلب مطلق «لا إله» سلباً لكل عبادة وخشوع وخنوع آفاقية وأنفسية، ثم إيجاب مطلق «إلا الله» فلا يعبد إلا إياه، ولا يطيع إلا إياه، هنالك ترتفع الجباه صامدة في سجودها لله، متعالية عن الخنوع لغير الله!

هذه هي العزة وهؤلاء هم الأعزة! لكن:

﴿...وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾^(٢):

هنا ﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ وهناك «يعملون السيئات» دون مكر، وهنالك حسنات هي - بطبيعة الحال - خالية عن كل مكر، حيث المرائي في حسنات ليست حسناته حسنات.

﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ ابتغاء العزة منها وهي - في الحق - من أسباب الذلة، و﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ إراءة للضعفاء والمستضعفين أنها هي أسباب العزة، ذلك المكر الماكر يجعل من سيئاتهم عقبات متعديات أن يضل بها من لا يعقلون، ويغتر بها من لا يشعرون وهنالك الطامة الكبرى!

لفاعل السيئات غفران أم عذاب غير شديد، ولكن ماكر السيئات له

(١) في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام وضمير الجمع في إقرارهن راجع إلى السماوات.

عذاب شديد ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ﴾ بائر غير سائر إلا ردحاً من زمن الامتحان ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^(١)!

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^(٢):

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ هل تعني خلق الإنسان الأول وزوجه فإننا خلقنا بخلقهما و﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ تعني خلق سائر الإنسان إلا أبوين الأولين؟ وقد يبعده ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ حيث الزوجة ابتدأت منذ الأولين المخلوقين من تراب! أو تعني ﴿خَلَقَكُمْ﴾ كل الخلق أولاً وأخيراً ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ إلا الأولين، ولكن ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ توخر الزواج عن الخلق من نطفة، فتخرج الزواج الأول!

﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ بعد ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ تختص الزواج بغير الأولين كما النطفة، ولكنهما لا تخصصان ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ بالأولين، حيث النطفة أيضاً مخلوقة من تراب، مهما اختلف تراب عن تراب، وتؤيده آيات خلق الإنسان - ككل - من تراب أو طين^(٣):

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ عنصر ميت في أصله، حي في نسله منذ النطفة حتى الجنين حيث تتم الحياة الإنسانية، فمن أين أتت هذه الحياة وكيف وأنى ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٣)!

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

(٢) ﴿أَكْثَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧]؟ ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الرؤم: ٢٠] ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ...﴾ [غافر: ٦٧] ﴿يَتَكَلَّمُ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَلَئِنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ...﴾ [الحج: ٥].

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

فالنقلة من حياة إلى حياة أرقى هي قريبة، ولكنها من موت إلى حياة بعيدة غريبة، إلا أننا نعيشها على مر الزمن، ﴿أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١)!

ثم هذه النطفة في صورتها الوحيدة، وهيدة لانقسامها إلى ذكر وأنثى ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ - سبحانه الخلاق العظيم! ومن ثم حمل الأزواج بكمه وكيفه ليس إلا بعلمه ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ والنص في إطلاقه العام يتخطى أنثى الناس إلى كل أنثى، و«من» هنا تأكيد مستغرق للنفي وهو العام المستغرق لكل أنثى:

من حيوان البر والبحر والجو، ومن الزواحف والحشرات ما تلد وما تبيض، فالبيضة حمل من نوع خاص إذ لا يتم نموه داخل الجسم، بل ينزل بيضة ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بحضانتها أم حضانة صناعية أما هيه؟ حتى يصبح جنيناً كاملاً ثم قفساً ومتابعة لسائر نموه الحيوي! فكل حمل وكل وضع هو بعلمه كما هو بقدرته ثم:

﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾... وهو اللوح المحفوظ، دون كتاب المحو والإثبات، حيث الآية تنحو منحى العلم الثابت، أن يعمر معمر عمره حتى الأجل المحتوم، أو ينقص من عمره لأجل معلق، و«عمره» هو المحتوم لا يزيد عليه وقد ينقص.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ البعيد البعيد، العسير العسير هو ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وأنتم تعيشونه طول الحياة وعرضها، فبأحرى ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الرجوع في الأخرى ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ بل هو أهون عليه.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾﴾ :

كما البحرين مختلفان في الصورة، متفقان في سيرة الرحمة النافعة المترعرة اليافعة، فهما معنيان لوحدة الفائدة، كذلك الموت والحياة، ففي كلَّ عائدة، مهما كانت بعد الموت زائدة خلاف ما يزعم من صورته.

فالبهر العذب: المستطاب، الفرات: الذي يروِّي العطشى بساهل انحداره في الحلق، وبارد طبعه وعذوبته، والبحر الملح: غير المستطاب للشرب، الأجاج الحارق الحلق لملوحته المرة، هما على حالتهما المتضادة - مع بعض - من نعم الله حيث يلتقيان بتسخير المنان في خدمة الإنسان: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيبًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

والبحران قد يعنيان - ضمن ما يعنيان - مثل المؤمن والكافر، حيث العناية في بقاء الكافر رغم كفره قد تكون لما يخرج منه المؤمن ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾^(٢) و﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ إذ يخرج الله الأحياء من الأموات كما أخرج الأموات من الأحياء!

إرادة التنويع في خلق الماء بواقعها ظاهرة، ووراءها حكمة ظاهرة في العذب الفرات، باطنة في الملح الأجاج، فمهما كان العذب الفرات سائغاً شرابه، ولكن الملح الأجاج سائغ فائق لحمه وحليه، وإن كان ﴿وَمِنْ كُلِّ

(١) سورة النحل، الآية: ١٤.

(٢) سورة يونس، الآية: ٣١.

تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴿١٩﴾ وَأَيْنَ حِلْيَةٍ مِنْ حِلْيَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ لَحْمٍ؟

و﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ هو الأسماك المحللة دون لحوم البحر كلها حتى الكلاب والخنازير، فإنها حرمت بالسنة القطعية، و﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ هي اللؤلؤ والمرجان: ﴿مَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾﴾ (١) (٢).

﴿وَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاحِرُ﴾ - ﴿وَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ﴾ (٣) والمواخر هي المشاق حيث الفلك تشق البحر وكأنها أصبحت «فيه مواخر فيه» حيث الأمواج الهائجة تجعل الفلك في خضمها وهي غائبة غارقة فيها، وكل ذلك ﴿لِتَنْفَرُوا مِنْ قُضَائِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٢﴾﴾:

﴿يُؤَلِّجُ﴾ إيلاجاً واقعياً حيث يلج من أفق الليل في أفق النهار شتوياً، وعكسه صيفياً، وآخر في المنظر حيث يلتقيان فجراً ومغرباً، ففي مشهد ولوج الليل في النهار وعكسه وكأنما هناك عراك بين عسكر الليل والنهار، والفتح والفلح لعسكر الليل أحياناً ولعسكر النهار أخرى.

(١) سورة الرحمن، الآيات: ١٩-٢٢.

(٢) راجع تفسير «الرحمن» في الفرقان ج ٢٧: ٢٨، تجد فيه تفصيل خروجهما من البحرين باختلاف الكم والكيف، وإن البحرين يشتركان في وجود اللؤلؤ والمرجان فيهما كما ويصدق العلم الباحث عنه الكاشف له.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٤.

وفي الولوجين منظراً وواقعاً آية لكروية الأرض، وإلا فليكن ليلاً كله أو نهاراً كله!

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ إدارة لهما وسيراً كما سخر لإدارة الكون قَدَر ما قَدَر.

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ دون من تدعون ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ وهو أثر على رأس النواة، مثلاً للصغر.

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾: ﴿١٤﴾

لا سماع لدعاء ممن لا سمع له كالأوثان، والذي يسمع كالطواغيت ليس ليسمع إجابة، ولو سمع ليس بإمكانه إجابة، ثم ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ «و» هنا «لا ينبئك» بهذه الحقيقة المرة ﴿مِثْلُ﴾ القرآن ونبيه ﴿خَبِيرٍ﴾ بواقع الأمور وعواقبها.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنْمَّا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿١٠﴾ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا الْحُرُورُ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿١٢﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿١٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿١٤﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٦﴾﴾

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٥﴾﴾ :

تعريف الخبر ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ هنا يعني كونه معروفاً فلا يخبر به إلا للتنبيه، ومن ثم القصر كأنهم هم الفقراء لا سواهم كما الله ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ يحصر الغنى في الله. بيان ناصح ناصع لكيان الناس وهم في أحسن تقويم - إذا - فما هو كيان من دونه في سائر التقويم؟ فهو حجة قارعة لفقر الكون كله، وليس إلا إلى الله الغني الحميد، تقريراً لكلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ نفياً لأي غنى عن سائر الكون، ثم إثباتاً لكل غني لخالق الكون!

وترى لماذا الحصر ﴿أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ﴾ كأن سواكم من الخلق أغنياء، أم ليسوا بفقراء إلى الله؟ عله لما كان المشركون يزعمونهم أغنياء في أنفسهم بالكهتهم، والله هو الفقير إليهم إذ يدعوهم إلى عبادته: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾... (١) ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (٢)!

لذلك يرد عليهم بمعاكسة ﴿أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ لا ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (٣)! فأنتم محصورون في الفقر لا أن الفقر محصور فيكم.

ثم ذلك الفقر الفاجر ضارب إلى الأعماق لحد كأن ليس كيان الإنسان إلا فقراً: ﴿أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ لا أن هناك إنسان أم أياً كان له الفقر إلى الله، بل هو بذاته الفقر إلى الله بذاته الغني، دون إمكانية التحول من ذاتية الفقر إلى ذاتية الغنى وبأحرى المعاكسة، فإنما ﴿أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾!

والفقر والغنى وصفان للكائن، فلا يقال للمعدوم المطلق فقير، وآية الفقر تقرر أصل الفقر للإنسان، وتعلقه في فقره بالله وإلى الله، فالفقير الذات وفي الأفعال والصفات بحاجة ضرورية إلى غني في كافة الجهات والحيثيات، فلولا أن هناك كائناً غني الذات، لما كان للفقير كون، أم لو لم يكن حميداً لم يكن للفقير ما يكفيه به ويغنيه، ولولا أنه حميد لم يقرر مصير الحساب يوم الحساب، فهو غني حميد في غناه في النشاطين. إذاً ففي فقر الكائنات من حيث الذات دليل لا مرد له على وجود كائن غني الذات، وإلا

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨١.

فأين وجودات الممكنات، حيث الافتقار في أصل الذات وحقها دليل الحدوث، فمن ذا الذي أحدثها إلا أزلي الذات وغنيها؟.

وتجد في آية الذاريات (٤٩) أعمق البراهين للفقر الذاتي في الكائنات كلها، حيث الزوجية هي كيان كل كائن سوى الله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩) ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٥٠) (١) (٢) !.

ومهما كان في الكون غنى نسبية لكائن أمام الآخر، فهما في الفقر إلى الله سواء، كما وهما في أصل الفقر سواء، فأنت الغني في المال بحاجة إلى فقير العمال كما الفقير المال بحاجة إليك في المال، فلكل فقر من جهة وغنى نسبية من أخرى، وهما في غناهما فقيران إلى الله الذي أغناهما!

أنت ساكن فقير صغير من سكان هذه الأرض، وهي تابعة صغيرة من توابع الشمس، وهي نجم صغير من مليارات الشمس والنجوم في مليارات المجرات والجزائر السماوية، أفأنت الغني والله فقير؟!

أترعم أن في بعث الرسل إليك، وتواترهم في دعوتك بكتابات السماء، إن في تلك الدعاية الفخمة المتواصلة، والدعاية الفخمة الدائبة، حاجة من الله إليك، فحين تستجيب الدعاية فلله فيها حظوة وعزة، وحين تردّها فعلى الله هزّه وذلة؟

لا! يا أيتها الحشرة الصغيرة الهزيلة، بل ﴿أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ الْحَيْدُ﴾.

غني إذ يدرّ عليكم رحمة دون ضيئة، حميد إذ لا يحملكم على إنفاقه، ما يعود بنفعه إليه، فالكل عائد إليك في تقواك، وما يد عليك في طغواك.

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٢) راجع الفرقان لتفسير الآية بقول فصل كأعمق البراهين لإثبات وجود الله.

أنت الفقير أن يهديك الله إليه ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ إذ لا يذكرك في ضلالك، ولا يهديك في كلالك.

سبحانك يا رب، فأنا الفقير في غناي إليك فكيف لا أكون فقيراً في فقري إليك! أنا الفقر كله، أنا اللاشيء كله، وأنت الغنى كلها، وأنت مشيئة الأشياء كلها، لا حاجة منك إليها فهي المحتاجة إليك:

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾﴾:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾﴾ (١) ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ (٢) ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ (٣) ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ!﴾

أفتزعمون أنكم أنتم - فقط - الخلق العزيز، والله لا يسطع أن يخلق بعدكم عزيزاً، فإن ذهبتهم أو أذهبكم فلا بديل عنكم؟ كلا أيها الأغفال، وقد أذهب قبلكم قروناً مضت، قبل آدم الأول حيث انقضوا ثم استخلفكم من بعدهم.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٤﴾ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِثْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾﴾:

﴿وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٥﴾ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِثْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾﴾:

(١) سورة إبراهيم، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٣٣.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٣.

(٤) تجد البحث الفصل حول آية الوزرة في النجم فراجع الفرقان ج ٢٦ - ٢٧.

رَهْنَةً ﴿١﴾ ضابطة لا تستثنى لفردية التبعات ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُ فِي عُرْقِهِ﴾ ... لا سواه.

«لا تزر..» حتى إذا وعدت، ولا يسمح لها بالوفاء حتى إذا أرادت ﴿وَلِنْ تَدْعُ﴾ نفس ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ مثقلة أخرى أم أية نفس أخرى ﴿إِلَى حِمْلِهَا﴾ لتحملها عنها ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ﴾ من ثقله ﴿شَيْءٌ﴾.

فلا أن نفساً وازرة تزر وزر أخرى، ولا أنها إذا دعيت إلى حملها يحمل منه شيء حتى ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ ضابطة صارمة في «لا تزر» فردية التبعة، وعدت أم سئلت وأصرت!

حيث القربات هناك ليست لتنفع شيئاً، فإنه ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُخُوهُ وَأَبُوهُ ۖ وَبَنُوهُ ۖ وَبَنُو بَنِيهِ ۖ وَلِكُلِّ سَمِيٍّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (٢) وإنه ﴿يَوْمَ الْقَصْرِ﴾ (٣) فلا ينفعهم هناك أي وصل: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۖ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٤).

فالنفس المثقلة من أعباء الذنوب والأوزار تستغيث ولا تغاث، طلباً في تلك الحالة البئيسة ممن يشاظرها في حملها، فلا تهم كل نفس إلا نفسها، ولا تعينها إلا أمرها بإمرها ولا تعين أحداً كما لا تعان مهما عنت، وعانت من حملها، ولو كانت أولى الناس بأمرها وأقربهم التياطاً به وارتباطاً برفاقه، وانتياطاً بنسبه! قافلة غافلة تمضي هناك حتى تقف أما الوزن والميزان، اللهم إلا أهل التقوى فلهم هنالك الشفاعة الكبرى، وليست هي حملاً لوزر، بل سماحاً عنه بمؤهلاته المسرودة في الذكر الحكيم.

(١) سورة المدثر، الآية: ٣٨.

(٢) سورة عبس، الآيات: ٣٤-٣٧.

(٣) سورة الصافات، الآية: ٢١.

(٤) سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨، ٨٩.

أنت يا رسول الهدى لست منذراً لمن لا يخشون ربهم بالغيب وهم معاندون، إذ لا يؤثر فيهم إنذارك مهما كان إنذارك واجباً فيه اعدارك ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾ مؤثراً فائقاً ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ يخشونه بالغيب عن المشاهد، ويخشونه وهو غيب عن المشاهد، وخشية بغيب قلوبهم، الظاهرة الزاهرة في المشاهد! ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾ كأظهر المظاهر من ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾.

﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ ف: ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾... (١) ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ لأهل التقوى والطغوى «وهو أحكم الحاكمين».

ثم الكفر والإيمان لا يستويان في أي ميزان كما الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾:

وحين ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ﴾ عن بصره ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ فبأحرى لا يستوي الأعمى في قلبه عن البصير!

وحين لا يستوي ظلمات الجو والنور فبأحرى ظلمات القلب ونوره، وكذلك الظل والحرور والأحياء والأموات ومثلث «لا» بين الثلاث الأخرى هي تأكيدات النفي بأولية قطعية، فالظلمات لا تستوي في أقسامها ولا النور في أقسامه، فهل تستوي الظلمات والنور، والظل لا يستوي في أقسامه ولا الحرور فهل يستوي الظل والحرور، والأحياء لا تستوي في أقسامها ولا الأموات، فهل تستوي الأحياء والأموات.

ولماذا تركت «لا» بين الأعمى والبصير؟ لأن الأعمى على سواء إنهم لا يبصرون مهما البصرون ليسوا على سواء!

فالبصير يبصر الحق المقبل إليه فيقبل، ومن في الظلمات لا يبصر الحق فلا يقبل، والميت لا يسمع صوت الحق فيقبل!

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ حقه بحقه دونما فوزى جزاف ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ من قبور الشهوات والحيونات وسائر الإننيات! لست أنت مسمعاً وهادياً من أحببت: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ﴾ إن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١﴾.

إن الإيمان بصر وبصيرة وظل ونور وحياة، والكفر عمى وظلمات وحرور وموت، فهل يستويان؟ بصر يرى الحقيقة ناصعة صادقة دون أية هزاة ولا خلخلة، وظل عن حرور الشهوات، ورياضة للنفس ورياحة للقلب، وظل عن هاجرة الشك وحاضرة التيه في الظلام، وحياة في المشاعر والقلوب دون خمود ولا ركود ولا جمود، فهل يستويان مثلاً الحمد لله رب العالمين؟.

لست أنت يا رسول الهدى مسمعاً وهادياً لمن في قبور الظلمات والعميات والميتات:

﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾:

﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ وهذا قصر دون حصر بالنسبة لمن في القبور، ثم هو للعالمين بشير ونذير، حيث البشارة لا تأتي إلا بعد النذارة لمن يتأثر بالإنذار وبينهما عموم مطلق ^(٢)، ثم ولست - فقط - أنت النذير: .

(١) سورة النمل، الآية: ٨١.

(٢) فكل من يبشر فقد أُنذر قبلها، وليس كل من ينذر يبشر بعدها حيث البشارة تخص المؤمنين.

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٢٤):

وتراها في هذه النذارة العامة لكل أمة، تتنافى وسلبها ككل عن كل قرية: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ (١) . .

كَلَّا فَإِنْ ﴿كُلِّ قَرْيَةٍ﴾ هي أعم من كل أمة، فرب أمة تسكن في قرى عدّة، والنذير مبعوث في أمها: ﴿وَمَا كَانَ رُبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ (٢) وكلما كانت الرسالة أعم وأتم، فالأمر التي يبعث فيها رسولها أهم وأطم! وكما أم القرى مكة المكرمة هي أهم عاصمة من عواصم الرسائل الإلهية.

فلا تخلو أمة من العالمين من الجنة والناس أجمعين وسائر المكلفين، لا تخلو من نذير، إما بشخصه العائش فيهم، أم بدعوته الواصلة إليهم بمن حملوا رسالاتهم، فإن حملوها وبلغوها فحجة بالغة، وإن قصرُوا في حملها أم لم يبلغوها فتقصير من الحملة عن الرسل دون المرسلين، وقصور للمستضعفين.

وهل أن «نذير هو كل منذر عن الله، برسالة أو سواها؟ وليس في نذارة دون رسالة حجة بالغة إلا تبييناً ومناصرة لحجة الرسالة كما ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوِرُ أَتَيْعُوا الْمُرْسَلِينَ...﴾ (٣) والظاهر من ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ هو نذارة الرسالة بالوحي، دون النذير الوسيط! ولم يأت النذير في سائر القرآن إلا للرسل، بل وقد يسلب عن سائر النذر: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤) وقد كان في الفترة الرسالية بين المسيح ﷺ ومحمد ﷺ نذرٌ من غير الرسل!.

(١) سورة الفرقان، الآية: ٥١.

(٢) سورة القصص، الآية: ٥٩.

(٣) سورة يس، الآية: ٢٠.

(٤) سورة السجدة، الآية: ٣.

ثم ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ﴾ دون كل شخص، تنفي ضرورة النذارة الواصلة إلى كل أحد، إلا حاصلة فيهم كاملة، واصله إلى أشخاص وغير واصله!
ومن جهة أخرى ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ﴾ توسيع لساحة الرسائل طول المكان وعرض الزمان، فما أنت بدعاً من الرسل! ليطمئن خاطره الشريف وينبه مكذبيه أنه نذير من النذر الأولى.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ
وَإِلَّا كَتَبَ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾:

تسلية لخاطر النبي الأقدس أن التكذيب من قبل المكذبين سائد في تاريخ الرسائل، وكذلك أخذ ريك للمكذبين، ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَةً﴾^(١) ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٢)!

(١) سورة فاطر، الآية: ٨.

(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرِيبٌ سُودٌ ﴿٢٧﴾
 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى
 اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ
 كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 يَرْجُونَ بِعَذَابِ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ لَكُمُ الْيَوْمَ حِمْلًا ﴿٢٩﴾ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ
 فَضْلِهِ إِنَّهُمْ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
 هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ
 أَوْفَيْنَا الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
 مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
 الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ
 وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
 الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ
 لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ
 جَهَنَّمَ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ
 نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
 صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ
 وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ

عَلِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾

تعدد لعديد من النعم البارزة لكل عين ناظرة وبصيرة حاضرة من سماوية وأرضية، قراءة يراعة في كتابي التكوين والتدوين، ابتداء بكتاب التكوين، ثم ما يصدقه من كتاب التدوين، لتعم القراءة كل كتاب نازل من العزيز الحكيم:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ﴿٢٧﴾:

﴿أَنْزَلَ﴾ بمضيها تضرب إلى أعماق الماضي حين كانت الأرض محترقة عطشانة فرواها ربها من ماء السماء، وكما تشمل مستقبل الإنزال، حيث الغني الحميد ليس ليقطع رحمة شاملة تحتاجها الأحياء في عالم الحياة.

ثم ﴿أَنْزَلَ﴾ مفرداً لفردية الذات والنعمة المنزلة، وأما ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ فهي لمحة إلى جمعية الصفات في إخراج مختلف الثمرات، فالإخراج قاصد دون فوضى، فالماء الواحد والأرض الواحدة لا يخرجان - لولا مختلف التصميم - إلا ثمرة واحدة كما المكائن الخاصة!

ومن ﴿ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ ثمرة واحدة في ألوان، كما الكثرة في ألوان، ألوان الطعوم والأشكال وألوان الألوان: سبحان العزيز المنان!

وليست الثمرات - فقط - ألوان، بل ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ﴾ أيضاً مختلف الألوان: ﴿جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ في بياضها واحمرارها و﴿غَرَابِيبُ سُودٌ﴾.

والجدد هي الطرائق والشعاب، بيضاً وحمراً وغرابيب سود: حالكة شديدة السواد.

فما تراه من مختلف الألوان في الثمرة تراه في الصخرة، مما يزيدك

تدليلاً على إرادة قاصدة، وإنها لفئة راصدة تهز القلوب، وتوقظ حاسة الذوق وخاصته في نظرة ناضرة تجريدية إلى جمال الكون، فإلى جمال المكون حيث يبرز كونه الوحيد من مصارع في مسارح صفاته.

ثم نتخطى الثمرات والجبال إلى مختلف الناس والدواب والأنعام:

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢٨):

اختلاف سائد في كم الكائنات وكيفها في مختلف ألوانها. ولئن قلت: إن ذلك الاختلاف هو قضية اختلاف العناصر وخصوصيات التأليف، تجد الإجابة في المادة الأم الساذجة المركبة - فقط - من زوجين اثنين، فلا بد - إذاً - من تصميم قاصد في كل فصل ووصل، متفرع عن هذا الأصل: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٩) فَيَقْرَأُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (١).

﴿وَمِنَ ... كَذَلِكَ﴾ الذي ذكرناه من مختلف الألوان، وفي ذلك المسرح الجميل، باختلاف الألوان، من ألوان الذرات والجزيئات والعناصر وسائر المخلفات المخلفات هذه الاختلافات.

في ذلك المسرح ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فالعلم بالله عبر آيات الله هو سبب الخشية، والجهل بالله نتيجة الغفلة والتجاهل عن آيات الله، هو سبب الغفوة الباغية.

ليس الجهل بالأسباب الكونية هو الموجب للاعتقاد بسبب غائب كما يهرفه الماديون، وإنما العلم بالأسباب هو الذي يدلنا إلى سبب الأسباب (٢).

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٢) راجع كتابنا «حوار بين الإلهيين والماديين» ص ٢٠: ٣٠ - العلم والعلماء في فكرة الإله.

لذلك نرى القرآن يحرض العالمين إلى توسع العلم والتعقل في الكون، ولكي ﴿يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

فالقصد من ﴿الْعُلَمَاءُ﴾ هنا هم العلماء بالله، الذين يستخدمون فلسفاتهم العقلية وكشوفهم العلمية لمعرفة الله، فكلما زادوا معرفة بالله زادوا خشية من الله، انقلباً في قلوبهم إلى الله، وانقلاباً عما يصرفهم عن الله!

أترى «إنما» حين تحصر خشية الله في «العلماء» فما ذنب الجهال إذ لم يؤتوا من العلم ما يخشون به الله؟ العلم هنا ليس ليعني - فقط - علم الصلاحيات في بحوث فلسفية أم تجريبية أمّا هيه، مهما تُساعد على المعرفة إن حفظت فيها أمانة التدليل على وجود خالق المدلول والدليل.

بل هو علم الإيمان مهما كان صاحبه أمياً لم يدرس أية صلاحات، كما القرآن يربط الخشية أحياناً بالإيمان: ﴿قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١) وأخرى بعمل الإيمان: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ يَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ قُرْبًا وَلِيَّكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(٢).

لذلك ترى أن الآيات هنا وهناك هي الآفاقية والأنفسية لكل ذي بصر وبصيرة، لا تكلف دراسات عقلية أو علمية، مهما كانت تساعد قضية المعرفة مع الحفاظ على الأمانة.

فرب عالم قتله جهله، علماً بالصلاحات وتجاهلاً عن التبصر بها في المعرفيات والعلم هنا هو الحجاب الأكبر!..

ورب جاهل أحياء علمه، حيث يستخدم كافة الوسائل بمختلف الأساليب لمزيد المعرفة الإلهية، والعلم هنا يزيل الحجاب الأكبر!

(١) سورة التوبة، الآية: ١٣.

(٢) سورة النور، الآية: ٥٢.

فيا ويلاه من جهل على جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، ويا علياه من علم على علم نور على نور؟.

﴿... كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾
 ﴿عَزِيزٌ﴾ يخشى ﴿غَفُورٌ﴾ لمن لا يخشى مغبة أن يخشى!.

والخشية - وهي خوف يشوبه تعظيم عن علم بما يُخشى منه - لزامها العلم قدرها، وهي حالة في القلب تجعل الخاشي خاشعاً لربه خاضعاً، في رقابة دائبة على أقواله وأفعاله وأحواله قدر معرفته بربه. يخشاه لعدله تعالى على ظلمه هو وعظمه تعالى.

فمن لا يخشى الله ليس من العلماء مهما كان أعلمهم في الصلوات، حتى الإلهية عقلية وعلمية، ومن يخشى الله فهو من العلماء مهما كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فميزانية العلم هي حسب ميزانية الخشية في ميزان الله! وكما يروى عن رسول الله ﷺ: «العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه»^(١) حيث يحتج به على عالمه وعلى من يسمعه من عالمه!

أما علمتم أن الله عبداً أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم، إنهم لهم الفصحاء النطقاء النبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا ذكروا عظمة الله طاشت عقولهم من ذلك، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟...»^(٢).

(١) الدر المنثور ٥: ١٥٠ - أخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) الدر المنثور ٥: ١٥٠ - أخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن وهب بن منبه قال: أقبلت مع عكرمة أفود ابن عباس بعدما ذهب بصره حتى دخل المسجد الحرام فإذا قوم يمترون في حلقة لهم عند باب بني شيبة فقال: أمل بي إلى حلقة المراء فانطلقت به حتى أتاهم فسلم=

وقد سئل رسول الله ﷺ عن العالم والعابد فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية^(١) فليتزود المؤمن على ضوء فطرته وعقله وشرعته بسائر العلم، تذرعاً إلى معرفة أكثر بالله.

أجل «وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه وحته الخوف على العمل بطاعة الله. وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه...»^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾:

هؤلاء هم من العلماء بالله الذين يخشون الله، دون الجهال الأغفال الذين لا يتلون كتاب الله، مهما أقاموا الصلاة وأنفقوا، ودون من لا يصلون ولا ينفقون مهما تلوا كتاب الله، فإنما هو الإيمان وعمل الصالحات عن علم الكتاب تفصيلاً باجتهد، أم إجمالاً بتقليد عن اجتهد.

والتلاوة في حق المعني منها هي المتابعة: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾﴾^(٣) فهي أعم من متابعة القراءة والاستماع، فالتدبر، فالتصديق

= عليهم فأرادوه على الجلوس فأبى عليهم وقال انتسبوا إليّ أعرفكم فانتسبوا إليه فقال: «أما علمتم... أقول لعله رواية عن رسول الله لم يذكر أنها عنه ﷺ».

(١) المصدر أخرج عبد بن حميد عن مكحول قال سئل رسول الله ﷺ... ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنون في البحر ليصلون على معلمي الخير.

وفي المجمع في الآية روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: يعني بالعلماء من صدق قوله فعله ومن ثم يصدق فعله قوله فليس بعالم، وفي الحديث: أعلمكم بالله أخوفكم لله.

(٢) تفسير البرهان عن الكافي بسند عن أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام قال: ... قال الله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

(٣) سورة الشمس، الآيتان: ١، ٢.

والإيمان، فالتطبيق بعمل الإيمان، إذا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا...﴾ هي من خلفيات التلاوة حقها، أفردت بالذكر لأنها هي القاعدة الأصلية التي تتبناها التلاوة، وإلا فرب تال القرآن والقرآن يلعنه!

ثم الإنفاق هو الإفناء ألا يطالبوا به تجارة تبور، فيطلبوا به جزاء أو شكوراً، فإنما ﴿يَحْزَنُ لَن تَجُورُ﴾ إفناء في ظاهر الحال وإبقاء بزيادة في باطن الحال: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾.

و﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ يعم كافة الأرزاق ولا سيما الروحية، من علم وأخلاق أما هيه: ﴿سِرًّا﴾ عن الناس ﴿وَعَلَانِيَةً﴾ فإن لكل مجالاً يناسبه: ﴿إِن تَبُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (١).

﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ في نفسه حيث يقتدى به فهو - إذا - من شعائر الله ﴿وَلِإِن تُخْفُوهَا...﴾ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أنفسكم ابتغاء عن رثاء وسمعة.

﴿...إِن تَبُدُّوا... فَنِعِمَّا هِيَ﴾ في نفسه حيث يقتدى به فهو - إذا - من شعائر الله ﴿وَلِإِن تُخْفُوهَا...﴾ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أنفسكم ابتعاداً عن رثاء وسمعة.

﴿إِنَّكُمْ عَفُورٌ شَاكِرُونَ﴾ لهولاء الأكارم، أي لمم طارئ في سبيل الله.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢):

﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ كله، ثابتاً ما بقي الدهر دون نسخ ولا تحريف، مهما كان ما بين يديه حقاً لردح من الزمن، ولكنه بطل أولاً بتحريف ومن ثم بنسخ،

فهو الترجمة الصحيحة النهائية لحقيقة الكون، والصحيفة المقروءة من كتاب الكون وهو الصفحة الصامتة!

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا... مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من وحي، دون خليطه بغير وحي، ف﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْبَادُهُ لَخَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ إنهم بحاجة إلى حق لا ينسخ ولا يحرف، وإنهم حرفوا كتابات السماء من قبل، لذلك أوحى إليك ﴿الْحَقُّ﴾ كله هدى للناس.

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾﴾:
﴿الْكِتَابَ﴾ هنا هو القرآن لسابق ذكره ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾ ف﴿ثُمَّ﴾ بعد ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ﴿أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾....

فمن هو الوارث للكتاب القرآن بعد من أوحى إليه؟ أهم كل المسلمين وكما في بني إسرائيل ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾﴾^(١) وقد تشمل الوارث الشاك!:
﴿وَلِلَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقِيَ شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾^(٢) كما يشمل حملة وحي الكتاب الآخرين: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُولُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً﴾^(٣).

وهنا ﴿أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ دون من هو في شك مريب، ولا المتوسطين في الإيمان، بل المصطفين، فميراث الكتاب هنا ميراث خاص لمن يحمله كما حمّله من أنزل عليه، وهناك عام يعم كل من

(١) سورة غافر، الآيتان: ٥٣، ٥٤.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٤.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

حَمَلَهُ! . صحيح إن ﴿عِبَادَنَا﴾ هنا يعم كافة المسلمين من أهل الجنة كما تشهد التالية: ﴿جَنَّتْ عَنْهُمْ﴾...^(١) مقابلة لهم باها النار: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾....

ولكن وارث الكتاب هنا ليس ﴿عِبَادَنَا﴾ ليعم المسلمين، بل ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ إذا فهم المصطفون من المسلمين منذ إيرائه إلى يوم الدين، لا كلهم.

ولأن الاصطفاء في مصطلح القرآن ليس إلا للمعصومين، أنبياء وسواهم من المخلصين^(٢) ف﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ لا تعني إلا المعصومين بعد الرسول ﷺ من أمته، أورثوا القرآن ليحملوه كما حمله من أوحى إليه كميراث خاص.

ثم التقسيم الثلاثي لـ ﴿عِبَادَنَا﴾ إلى ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات،... دليل قاصد قاطع لا مرد له إن ليسوا داخلين في ذلك الإيراث، إلا أن يسوّى بين «ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات» في أنهم من ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٣) وتلك إذا تسوية ضيزى!

(١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

(٢) فأيات الاصطفاء بين نبي مصطفى ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَی الْأَوْلَادِ﴾ [آل عمران: ٣٣]. أم وملك مصطفى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ الْأَنبِيَاءِ﴾ [الحج: ٧٥].

ومعصوم غير نبي ﴿يُكْرِمُ اللَّهُ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ...﴾ [آل عمران: ٤٢] وملك عادل مصطفى ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَلْقَهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْبَنَاتِ وَأَزَادَهُ فِي الْوَسْلِ وَالْجِسْرِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] أم دين مصطفى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

فاقل المصطفين في قرينة خاصة هم أعدل العدول!

(٣) الدر المنثور ٥: ٢٥١ - أخرج الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في هذه الآية قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة وفيه أخرج الطبراني والبيهقي في=

فحتى ولو عمت ﴿أَصْطَفَيْنَا﴾ غير المعصوم، ليست لتعم المأثوم في تلك المقابلة الثلاثية الواضحة.

ثم من هذا الذي اصطفي عليه ﴿ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ وليس للظالم صفاء حتى يفضل في صفائه على سائر الأصفياء وسواهم!

هنا الله تعالى يقتسم عباده إلى هؤلاء الثلاثة ليوضح من هم ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وعلى من اصطفاهم؟

فالمسلمون بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات والظالم لغيره هو خارج من ﴿عِبَادِنَا﴾ والمصطفى بينهم - بطبيعة الحال - ليس إلا السابق بالخيرات، فهم مفضلون على أصحاب اليمين المقتصدين، فضلاً عن الظالمين: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ (٧) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمَقَرُّونَ ﴿١١﴾ (١).

إذاً فورثة القرآن بعد نبي القرآن هم المصطفون السابقون المقربون، دون أصحاب اليمين المقتصدين، فضلاً عن الظالمين المسلمين وإن لم يكونوا من أصحاب المشأمة والداخلين في الجحيم!

ذلك المثلث البارع الرائع من مواصفات ورثة القرآن لا نجده في سائر القرآن اللهم إلا لنبي القرآن ثم من أوروثوا القرآن من بعده.

وهنا قيد ﴿ظَالِمٌ﴾ بـ ﴿لِنَفْسِهِ﴾ لإخراج الظالمين من المسلمين

= البعث عن أسامة بن زيد في الآية قال قال رسول الله ﷺ: كلهم من هذه الأمة وكلهم في الجنة.

أقول: صحيح أن كلهم من هذه الأمة كما تلمحناه من الآيات، وكلهم من أهل الجنة على شروط الأهلية، ولكن كيف يكون هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة؟ تنزيلاً للمصطفين إلى منزلة الظالمين وترفعاً للظالمين إلى منزلة المصطفين؟

(١) سورة الواقعة، الآيات: ٧-١١.

لغيرهم، فالمعتدون منهم الطغاة على الإسلام والمسلمين ليسوا من أهل الجنة والسلام.

﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ لا ظالم لنفسه كأصل في حياته، ولا سابق بالخيرات، بل هم عوان بين ذلك، فهم المعتدلون من أمة الإسلام عدولاً وسواهم فـ ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ هم غير العدول الذين قد تنالهم الشفاعة وهم مصيرهم إلى الجنة، من أصحاب الكبائر الصالحة للشفاعة، فأما أمثال يزيد ومعاوية الطاغية وأضرابهم من طغاة هذه الأمة، فخارجون عن هذا التقسيم، داخلون مع الذين كفروا في الجحيم، فـ «الظالم يحوم حوم نفسه، والمقتصد يحوم حوم قلبه، والسابق بالخيرات يحوم حوم ربه»^(١).

فورثة القرآن العظيم علماً وعملاً وتطبيقاً هم المصطفون السابقون المقربون، فوق المقتصدين العدول فضلاً عن الظالمين! ومن ذا الذي يدعي ذلك الاصطفاء العاصم، المعصوم أهله من كل رين وشين! أهم الخلفاء الثلاثة، المعترف بكثير أخطائهم وخلافاتهم وتخلفاتهم بين أتباعهم؟

أم هم الأئمة الأربعة ومن يحذو محذاهم، المختلفين - في أقل تقدير - في تفهم الكتاب والسنة، والمتخلفين أحياناً عن نص الكتاب والسنة.

أم هم الأئمة الاثنا عشر الذين لم يختلفوا فيما بينهم، ولم يتخلفوا قيد

(١) في معاني الأخبار مسنداً عن الصادق عليه السلام قال: . . . وفي الدر المنثور ٥ : ٢٥١ - أخرج جماعة عن أبي الدرداء سمعت رسول الله ﷺ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ...﴾ [فاطر: ٣٢] فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: ﴿لَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ...﴾ [فاطر: ٣٤].

أقول وقد تظافر مثله في نفس المصدر عن الرسول ﷺ وهو المستفاد من الآية كما بيناه. وفيه عن ابن مردويه عن النبي ﷺ في ﴿فَيَنْهَرُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ [فاطر: ٣٢] قال: الكافر وهو خلاف ظاهر الآية كما بيناه.

شعرة عن الكتاب والسنة، وهم الثقل الأصغر بعد الكتاب - الأكبر؟! وهنا نجد تجاوباً فيهم بين الكتاب والسنة القدسية المحمدية ﷺ^(١).

وهنا ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ يخص ﴿سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ﴾ إذا تكوينياً وشرعياً لسبقهم سائر الخيرين في الخيرات وهو العصمة القمة المتعالية، دون ﴿ظَالِمُ لِنَفْسِهِ﴾ حيث الظلم غير مأذون في تشريع ولا تكوين، وكذلك ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ فإن الله لا يقتصر من عباده بالاقتصاد في معرفته وطاعته!

فإذنه تعالى للسابق بالخيرات هو إرادة التطهير وكما في آية التطهير: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾^(٢).

هنا «بإذنه» وكما في الدعوة الرسالية: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾^(٣) ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾^(٤) كما و﴿مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾^(٥).

(١) في تفسير البرهان ٣: ٣٦٣ عن ابن بابويه القمي بسند عن الريان بن الصلت قال: حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرور وقد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق وخراسان فقال المأمون أخبرني عن معنى هذه الآية ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ فقال العلماء: أراد الله ﷻ الأمة، فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن عليه السلام فقال الرضا عليه السلام: لا أقول كما قالوا ولكن أقول: أراد العترة الطاهرة، فقال المأمون: وكيف أراد العترة الطاهرة؟ فقال له الرضا عليه السلام: لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة لقول الله تبارك وتعالى ﴿فِيَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢] ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا...﴾ [الزمر: ٢٣] فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم، فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا عليه السلام: الذين وصفهم في كتابه فقال ﷻ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣] وهم الذين قال رسول الله ﷺ: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض انظروا كيف تخلفوني فيهما، أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣. (٣) سورة الأحزاب، الآية: ٤٦.

(٤) سورة الشورى، الآية: ٥١.

(٥) سورة يونس، الآية: ٣.

﴿وَيُخَوِّسُكَ الشَّكْمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^(١).

فهناك للمصطفين السابقين إذن يخصهم، تكويناً في عصمة وتشريعاً في ولاية شرعية، لا يعم سواهم فكما ﴿الَّذِينَ أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢) كذلك ورثة الكتاب طاعتهم مفروضة على من سواهم: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٣) الذين وُلّوا وراثه الكتاب بعد وحيه إلى الرسول، فولوا أزمّة أمور المسلمين كما وُلّوا!

ولأن ﴿سَابِقِينَ﴾ مطلق غير محدد، فسبقهم - إذاً - مطلق غير محدد، فهم السابقون على كافة المصطفين على مر الزمن في الاصطفاءات، اللهم إلا من أوحى إليه القرآن!.

ولأن «الخيرات» جمعاً محلّى باللام نعم كافة الخيرات عِدّة وعِدّة، فهي الخيرات المعرفية والعقائدية والعملية. أما هي، المعنية من ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً﴾ المسبوقه بـ «إنما» الحاصرة فيهم قمة العصمة الإلهية.

وليس السبق هنا زمنياً - إذ ليس له فضل على اللاحق الأفضل، بل هو سبق في الرتبة، كما الرسول في كونه ﴿أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾^(٤) مهما سبق في علم الله وتقديره سبقهم هذا!.

فهؤلاء الأكارم الذين أورثوا الكتاب بعد الرسول ﷺ سبقوا بعده كافة السابقين في ميادين الخيرات ومسارحها، فلذلك يفضّلون على سائر النبيين في سابق الخيرات طول الزمان وعرض المكان!.

ترى ولماذا يتقدم في هذا العرض العريض ظالم لنفسه على مقتصد وهما

(١) سورة الحج، الآية: ٦٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٤) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

على سابق بالخيرات، والأخير متقدم في ناصية الآية ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا﴾...؟
 إنه بيان لطرف الاصطفاء، تقديماً للاكثير أفراداً ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ حيث
 تربو سيئاته لنفسه على حسناته ثم ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ قد تتعادل سيئاته وحسناته، ثم
 ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ المصطفين من بينهم إذ ليست لهم سيئات!
 و﴿ذَلِكَ﴾ الوحي للرسول، ثم ﴿ذَلِكَ﴾ الإيراث لأهل بيت
 الرسول ﷺ ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ إذ لا يساوى ولا يسامى في تاريخ
 الوحي والرسالات والوراثات.

فحصالة البحث عن آية الوراثه إن ﴿عِبَادِنَا﴾ هنا هم أصحاب الجنة من
 المسلمين في درجاتهم الثلاث أدناها ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ دون من يظلم دين الله
 ويظلم عباد الله، فهم هنا غير موعودين بالجنة، مهما دخلوها بعد حسابات
 وعقابات أم لم يدخلوها، كما ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ يلمح بمدى
 ظلم الظالم لنفسه، وخروج الظالم لغيره، حيث العفو عنه ظلم بغيره!
 فليس ﴿عِبَادِنَا﴾ هنا كافة المكلفين، ولا كل المسلمين، وإنما
 المسلمون الذين مصيرهم إلى الجنة.

والمقتصد هو المعتدل المتعادل في حياته، لا ظالم لنفسه حيث يتبنى
 حياة العدل مهما ابتلي بلمم، والسابق بالخيرات هم الرعيل الأعلى من
 المقربين المعصومين من أمة محمد ﷺ وهم الأئمة الاثنا عشر سلام الله
 عليهم أجمعين.

فهم ورثة الكتاب روحياً في ولاية مطلقة شرعية، وآخرهم القائم منهم
 يرث الكتاب زمناً وروحياً: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٥) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰكِدِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ (١)

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾:

علّ حق الفاعل في ﴿يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ﴾ هم الوارثون للكتاب المصطفون، فإنهم سابق الكلام ومحوره وإنهم ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾!

ثم المقتصد الحزين بما قصر أو قصر: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ﴾ ثم ﴿ظَلِمَ لِنَفْسِهِ﴾: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

ف ﴿وَقَالُوا - إلى - شَكُورٌ﴾ لا تناسب ساحة السابقين بالخيرات فلا ذنب لهم حتى يغفر، ولا حزن حتى يذهب فإنهم من أفضل من ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١)!

ثم ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا﴾... يناسب الطوائف الثلاث أجمع، حيث الجنة - فقط - هي من فضل الله كما النار هي من عدل الله.

ويحلّون من التحلية: التزيين، ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ أعجمية من دستواره وهي زينة الأيدي، واللؤلؤ معروف كما الحرير و﴿دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ هي دار الخلود التي لا حول عنها ولا خروج، والنصب: التعب في جوها، واللغوب هي التعب في طلب الحاجة فيها، خلاف الحياة الدنيا التي هي تعب على تعب، ولغب على نصب.

ويا له من مشهد حنون، فالجو كله يسر وراحة، حتى الجو الموسيقي لجرس الألفاظ كله هادئ ناعم رتيب حتى الحَزَن بدل الحُزْن، فضلاً عن ﴿دَارَ الْمُقَامَةِ﴾... وإلى صفحة أخرى من مسرح الحساب:

(١) سورة يونس، الآية: ٦٢.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَٰئِكَ نُعَذِّبُكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ مِنَ النَّذِيرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾﴾:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا هم الخالدون المؤبدون في النار إذ لا ﴿يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ والخروج عن النار من التخفيف فأين الظالمون لغيرهم مسلمين أم كفاراً غير مؤبدين؟ لا نجد لهم هنا ذكراً ولا هناك قضية التفصيل في مواده وهنا موقع الإجمال!

﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ تحصر حظهم فيها، فلا خروج لهم عنها، إذا فهم أصول الكفر متبوعين واتباعاً كما يلوح له «كل كفور»: غليظ الكفر وحضيضه، دون المزيج الكفر بإيمان، فإن له نصيباً من الرحمة.

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ في النار، دون أصل الموت ولو مع النار، فإن قضية العدل نهاية العذاب كنهاية الاستحقاق، وأنهى النهاية للعذاب أن يموت المؤبدون مع النار، فلا نار - إذاً - ولا أهل ناراً! ﴿وَنَادَا بِمَلِكِكُمْ لِيُقْضَىٰ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَائِكَةٌ ﴿١﴾﴾ في النار - وطبعاً - ما دامت النار.

﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ تخفيفاً في زمن العذاب أن يموتوا قبل تمامة أم يخرجوا، أم تخفيفاً في قدره وهم في النار، أن يتعبدوا العذاب، فإنه أشكال متلاحقة فلا تعود فيه يخفف به، و﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ بالغ في الكفر نهايته، فهو بالغ في العذاب نهايته جزاءً وفاقاً.

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ بصوت غليظ مختلط الأصداء، متناوح من شتى الدركات ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ وترى أن

﴿صَالِحًا﴾ لا يصلح تصريحاً لـ ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾؟ أجل! فلكي يزيحوا كل شبهة عن أمرهم يفسرون ﴿صَالِحًا﴾ بـ ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ لكي لا يفسر صالحهم هذا بما كانوا يرونه صالحاً ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١)!

لا! وإنما صالحاً في الحق، يختلف عن كل صالح في زعمنا وكل طالح في واقعنا فنصبح من الصالحين حقاً!

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾^(٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾^(٢) وهنا الجواب الحاسم يحمل تنديداً صارماً صارخاً بالمصطرخين في الجحيم ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ﴾...؟

وهنا الواو تقتضي معطوفاً عليه محذوفاً مثل «ألم نذكركم بكل حجة صارحة وبينية صارخة» ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ﴾...؟ فقاطع العذر ليس إلا أمران اثنان: ﴿نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَحَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ فإن جاء النذير ولم يفسح مجالاً للتفكير كمن عاش حين النذارة ساعات أو أياماً لا تكفي للتذكير، فقد أعذر.

أم عاش حياة الذكر ولم يأت نذير فقد أعذر فضلاً عما نذير ففسحة التذكير فهو أعذر وأعذر!

وعلى هذا الأساس فكلما كانت النذارة أقوى وفرصة التذكر أكثر وأندى، فالعذاب أوفر وأشجى، وكلما كان قاطع العذر أضعف فالعذاب أخف أم يعفى عنه كما في ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾... لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا^(٣).

(١) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

(٢) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٩٨.

فمن عاش جو الغفلة والتغافل، بمظاهر الشهوات وجواذب النزوات يخفف عنه حسب خفة الحجة، ومن عاش جو الذكرى بمديد العمر ولم يتذكر فلا يخفف عنه العذاب.

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ﴾ المكلف العاقل كـ «من تذكر» من المؤمنين ﴿وَحَاءَكُمْ أَلْتَذِيرُ﴾ زيادة للتذكير ﴿فَذُوقُوا﴾ عذاب السعير «فما للظالمين بحق الله وخلقه من نصير»^(١).

هناك «عبادنا» في أقسامهم الثلاثة، وهنا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنا وعبادتنا لحد «الكفور» وبينهما عوان لم يذكروا، وإنهما صورتان متقابلتان، فهناك مسرح لكل عناية وتبجيل، وهنا كل نكاية وتخجيل، وكل ذلك بعلم الملك الجليل:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢) : ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾^(٣) علم شامل دقيق لطيف، يحيط بكتابي التكوين والتدوين وما في الصدور وتحتاجه الصدور، وبذلك العلم الشامل يجري كل الأمور.

(١) تفسير البرهان ٣: ٣٦٦ - ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ...﴾ [فاطر: ٣٧] توبخ لابن ثمانى عشرة سنة أقول وعله أول توبخ قارع حيث مضت عليه سنون ثلاث، وليس هذا القدر كضابطة، فقد لا يوجد ظرف الذكرى في ثلاثين وقد يوجد في يوم واحد، وهذا الحديث ناظر إلى الحالة الأكثرية في جو الذكرى.

وفيه بسند له عن أبي بصير قال قال الصادق عليه السلام: «إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة وإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله إلى ملكه أني قد عمرت عبدي عمراً فغلظاً وشدداً وتحفظاً عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره».

(٢) سورة غافر، الآية: ١٩.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذْ امْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابْنٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ كَانِ يَعْبَادِهِ بِصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾﴾ :
﴿٤٠﴾ : ﴿٤١﴾ : ﴿٤٢﴾ : ﴿٤٣﴾ : ﴿٤٤﴾ : ﴿٤٥﴾ :

هذه أشمل آية في خلافة الأرض للإنسان، نعم خلافة هذا النسل بأجمعه عمن سلفه وانقرض، حيث تعني «كم» هذا النسل كله، خطاباً على وجه القضية الحقيقية، دون الخارجية الخاصة بالموجودين زمن الخطاب، وكما تلمحنه من آية الخلافة الأولى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^(١)﴾.

كما وتعني - فما تعنيه - خلافة كل قرن من هذا النسل قروناً مضت، وهنا تخص الخطاب ما سوى القرن الأول البادي لهذا النسل - وهو داخل في الخطاب الأول.

وكما للخلافة الأولى دلالة من آية البقرة كنص، وأخرى من هذه كمطلق ظاهر وفي الأنعام ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ^(٢)﴾ كذلك للثانية آيات عدة^(٣).

ثم وهامة هذه الخلافات هي الأخيرة، المحلقة على كافة بني الإنسان طول الزمان وعرض المكان، زمن القائم المهدي من آل محمد ﷺ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ^(٤)﴾!

وإنها خلافة عامة إسلامية سليمة تختلف عن كافة الخلافات، حيث تطبق شرعة الله على أرض الله، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه.

وإن في تتابع الأجيال تلو بعض، بانتهاء جيل وابتداء آخر، وانتهاء دولة

(١) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٥.

(٣) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٤] ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [يونس: ٧٣] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف: ٦٩] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٧٤].

(٤) سورة النمل، الآية: ٦٢.

وقيام أخرى، بانطفاء شعلة واتقاد أخرى، إن في ذلك لآية لمن ألقى السمع وهو شهيد، إن لكل بداية نهاية، فليستعد عاقل لكي يخلد نفسه بعد النهاية، ﴿وَالْمَقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١)!

ومن شأن السائح في هذه الرحلة المتعاقبة المتخالفة أن يحسن ثوائه القليل ويترك وراءه الذكر الجميل. وإن عجلة القرون المتتابعة سارعة متصارعة، دون أن يحمل أهلها إلا التبعة الفردية ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ في أولاه وعقباه ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ مهما يزيدهم عند أنفسهم في الشهوات خطأ.

﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ عن ذلك المقت الناتج عن ذلك الكفر!

إن مقت ربهم في نفسه خسارة عليهم، فلأنهم ليسوا - هنا - ليشعروا مدى خساره، فليشأن بصراح الخسار.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ يَنِينٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَبْدُو إِلَّا ظُلُمٌ لِّبَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ إِلَّا غُرُورًا﴾^(٢):

﴿... أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ فضلاً عن شرك في السماء، فكيف - إذاً - هم آلهة وليس لهم شرك في خلق لا في الأرض ولا في السماء، فإنهم ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾^(٣)!

ألهم شرك؟ فأروني ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ﴾ أولاء المشركين ﴿كِتَابًا﴾ فيه سماح

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٣.

لِلْإِشْرَاقِ ﴿فَهُمْ عَلَىٰ يَنَبْتٍ مِّنْهُ﴾ فَأَرُونِي؟ كَلَّا! فَلَا وَاقِعَ لِلشَّرِكِ لَا مَلْمُوسًا
بِرُوءِيَّةٍ، وَلَا وَارِدًا بِرُوءِيَّةٍ مِنْ كِتَابٍ وَحِي ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾
فِيمَا يَشْرِكُونَ ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ إِذْ لَا يَمْلِكُونَ حُجَّةً فِيمَا يَعْدُونَ ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾!

وَإِذْ لَيْسَ هُنَالِكَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ يَسْمَحُ بِذَلِكَ الْإِشْرَاقِ، وَلَا كِتَابٌ مِنَ
الشَّرِكَاءِ لِرُسُلِهِمْ، فِيهِ دَعْوَةٌ إِلَيْهِمْ، فَهَذِهِ أَلُوهَةٌ فَاضِحَةٌ فَاضِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ إِلَّا
غُرُورًا!

كَلَّا! لَيْسَ هُنَا أَوْ هُنَاكَ شَرِكٌ وَلَا مِنْ قَطْمِيرٍ فِي سَمَاءٍ أَمْ فِي أَرْضٍ،
بَلْ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ
أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤١):

هَذِهِ! وَلَا ثَانِيَةَ لَهَا إِلَّا فِي الْحَجِّ: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١).

وَأَمْسَاكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، يَعْمُ زَوَالُ الْفَنَاءِ، وَزَوَالُ
السَّمَاوَاتِ وَقَوْعًا عَلَى الْأَرْضِ، وَزَوَالُ الْأَرْضِ سَقُوطًا إِلَى عَمَقِ السَّمَاءِ،
وَزَوَالُ كُلِّ وَقَوْعًا لِأَكْنَفِهَا بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ أَمَا ذَا مِنْ زَوَالٍ؟

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ لَا سِوَاهُ ﴿يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ عَنْ كُلِّ زَوَالٍ عَنْ
حَالَتِهِمَا الْعَامِرَةِ ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾ أَلَا يُمْسِكُهُمَا اللَّهُ وَكَفَى ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِهِ﴾ مَسْكَةٌ بَعْدَ الْوُقُوعِ أَمْ إِشْرَافُهُ، فَهُوَ الْمُمْسِكُ لِهَمَا وَهُوَ الْمَزِيلُ، كَمَا
هُوَ الْخَالِقُ لِهَمَا دُونَ أَيِّ بَدِيلٍ.

وَصَحِيحٌ أَنْ ذَلِكَ الْإِمْسَاكَ فِي كَافَةِ جَنْبَاتِهِ لَيْسَ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ الْخَلَاقَةِ،

ولكنه عالم الأسباب، يتطلب منه سبباً في ذلك الإمساك، وعَلَّه عمد لا ترونها: ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِفَيْرٍ عَمِدٍ تَرَوْنَهَا﴾^(١) إِذَا فَتُمَّ عَمَدٌ وَلَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا، من عمد القوة الجاذبية أمأهيه؟

إنه ليست السماوات والأرض - وهما الكون كله - كبناء يبني فيبقى متماسكاً ما له مُسكة في أجزائه، إذ لا مسكة ذاتياً في أجزاء الكون، لا في كونه ولا كيانه، إذ ليس إلّا فقراً إلى الله، فبمجرد تركه تعالى إمساكاً لكائن في أية جهة، فهو زائل من تلك الجهة دونما حاجة إلى إزالة.

فكما لا يملك أي كائن قبل تكونه شيئاً من كونه وكيانه، فهو الآن - بعد خلقه - كما كان، دون أية غنى واستقلالية عن خالقه ولا قيد شعرة في آن من الأوان! سبحان الملك المنان!

فالإمساك عن الزوال هو عبارة أخرى عن الإيجاد بعد الإيجاد، استمرارية للكائن بعد تكوينه الأول، كوناً أو كياناً، فما كان إمساكه للكون فالكون كائن، فإذا زال زال، زوالاً على قدر زوال!

فنظرة ناظرة إلى ناضرة السماوات والأرض، أنهما لا تقومان - في ظاهر الحال - بعمد، ولا تشدان بأمراس، جديدة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية الحفية، القاهرة القادرة، التي تمسكها عن أي زوال!

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾^(٢):

يُروى أنه يبلغ قريشاً قبل جيئة هذا الرسول ﷺ أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدي من إحدى الأمم ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾!

وهذا الوجه قد يقرب لسابق ذكر المشركين، وقد يبعد لأن قريشاً كانوا قوماً ليست لهم سابقة الإنذار حتى يستقبلوا منذراً برحابة صدر، وقسماً بالله وهم مشركون!

إذا فهم أهل الكتاب: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١) وبطبيعة الحال كفر الكتابي - ولا سيما في زيادة النفور - إنه أضل وأنكى.

﴿جَهَدَ أَيْمَانَهُمْ﴾ هو مدى الطاقة والمشقة منها أن بالغوا وغلظوا في مختلف أيمانهم ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ من النذر وقد ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ﴾ فهم له منتظرون ﴿لِيَكُونَنَّ أَهْدَى﴾ لسابق الأنس بوحى الكتاب، وسابغ البشارات بهذا النذير ﴿... أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ ولماذا إحداهم؟ لا «كل الأمم» لأنهم أنفسهم الأمم الكتابية، والمشركون هم إحدى الأمم، إذا فهم المشركون، دون اليهود والنصارى، إذ ليسوا هم بإحدى الأمم.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ﴾ مجيئه ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ وتباعداً وهروباً، ولماذا ذلك النفور بعد جهد الأيمان وذلك الاستفتاح؟.

وقد تعني ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ كليهما، مهما كان أهل الكتاب أضلاء في ذلك المكر السيئ والمشركون فروعهم!.

﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(٢):

وإنه لقبيح ما أقبحه، ومكر سيئ ما أمكره، إنهم بعد ما استفتحوا على المشركين وأقسموا بالله جهد أيمانهم: ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ فإنه مادة أصيلة

لضلال المشركين، أن لو كان خيراً لسبقونا إليه لسابق الوحي الكتابي لهم،
وسابغ إيمانهم!

ولم يكن ذلك النفور الزائد إلا ﴿أَسْتَجْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ كيف يأتيهم نبيُّ
إسماعيلي ويهدم صرح النبوة الإسرائيلية، ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ فالسيئ قد يسيء
دون مكر فيجتنبه المتحري عن الحق، ولكنه إذا مكر فواويله للبعيد عن
الحق، حيث يتخذون ذلك المكر حجة على الحق، فهو - إذاً - المكر
السيئ من ماكر سيئ، وهل يحيق المكر السيئ بغير أهله، من الله أو
الرسول أو المؤمنين اليقظين؟ كلا!

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾: ماكرًا وممكورًا، فمن لا يَمكر ولا
يُمكر لا يحيق به المكر السيئ، فإن المؤمن هو الكيس الفطن، لا يحار ولا
يغار مهما كان المكر محيراً مغيراً! (١).

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ انتظاراً، بعد ذلك المكر السيئ ﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾
من مكذبي النبيين، سنة الله في إهلاكهم واستئصالهم؟ ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا﴾ أن يجريها في الغابرين، ويستثنىها عن الحاضرين، فلا قرابة ولا
نسبة لهم إلى ربهم يفقدها الأولون!

فالنواميس الإلهية والسنن الربانية مطردة ماضية، مستقبلية وحاضرة
وماضية، دون تبديل بغيرها، ولا تحويل لها إلى غير أهلها ف ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾! ﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (٢).

لقد سن الله سنة تكوينية لكل من الحُسن والسوء، والمَحسن والسيئ في
النشأتين، كضابطة سارية المفعول ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ إلى غيرها،

(١) الدر المنثور عن النبي ﷺ قال: إياكم والمكر السيئ فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله
ولهم من الله طالب.

(٢) سورة غافر، الآية: ٨٥.

ثَوَابًا إِلَى عِقَابٍ أَمْ عِقَابًا إِلَى ثَوَابٍ ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ من أهلها إلى غير أهلها ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (١)!

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة حقها جهاً وتكراراً لكي لا ينظروا إلى الأحداث فرادى أم هي فوضى، عائشين الصُّدف والفوضويات، وإنما هناك سنن ثابتة مطردة و﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٢)!

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَدِيرًا﴾ (٣)

وإذا لم يذكروا بما جاءهم من نذير فكذبوهم بكل نفير ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ في تاريخها الجغرافي وجغرافيا التاريخي ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ بصراً وبصيرة أحوال الماضين ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في تكذيبهم رسلهم «و» قد كانوا ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ في أموال وأولاد ومادية الأحوال ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ حتى ولو كانوا - هم - أقوى من الذين من قبلهم وهم أضعف منهم ﴿... مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يعاملهم «قديراً» بما ينتقم منهم.

فالأرض بأكنافها الواقعية والتاريخية كتاب مفتوح... لكل سائر فيها، وهي من الآيات الأفاقية القريبة إلينا فلماذا التغافل عنها؟ ثم وأرض القرآن أصدق عرض لتأريخ الغابرين (٣) تجاوباً رائعاً بين أرضي التدوين والتكوين في ذلك العرض المتين!

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٦.

(٣) تفسير البرهان ٣: ٣٦٧ - القمي عن الكليني بسند عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ﴿قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ [١١] فقال: عنى بذلك انظروا في القرآن فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وما أخبركم.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بَعِيدًا بَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ :
 ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٤٦﴾﴾ (١).

﴿وَلَوْ﴾ عرض لواقع استحقاق عذاب الظالمين ومداه، ﴿يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا - بظلمهم﴾ مؤاخذ العقاب، لا - فقط - العقاب، فإنه ملء الكتاب، فلو جعل الله دار العمل هي دار الجزاء ﴿مَا تَرَكَ﴾

وترى هؤلاء الظالمون يؤاخذون فما بال غير الظالمين من الناس وما بال سائر الدواب على ظهر الأرض؟!

إنه بالنسبة لغير الظالمين فتنة غير عذاب، ولهم عذاب فوق عذاب: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (٢).

ثم هو بالنسبة للدواب على ظهرها لا فتنة لها ولا عذاب، وإنما عذاب للظالمين حيث يفقدون منافع لهم منها كما يفقدون أنفسهم، حيث الأرض بما فيها مخلوق لهم: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٣).

ففي آيتي الفاطر والبقرة تجاوبٌ لطيف حفيف، عرضاً للأرض بما فيها لاستثمار إنسان الأرض كما يرضاه الله ويصلح حيوية إنسانية تضم سائر مصالح الإنسان دنيوية وأخروية.

ثم وآية الفاطر والنحل تتجاوبان في ضخامة الظلم والطغيان للإنسان، أن لو يؤاخذهم الله بظلمهم وما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة، فإنه

(١) سورة النحل، الآية: ٦١.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

عذاب شديد يعم الأرض ويطمُّها، ويقلُّبها ظهر بطن، وذلك هو طبيعة العذاب والدار واحدة، ولكن أرض الجنة والنار متباعدتان!

ولكنه ﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ حيث الدنيا دار عمل ولا جزاء، وأنَّ في استئصال غير الظالمين وسائر الدواب ظلماً وما الله يريد ظلماً للعباد! لذلك تراه يبدأ بـ ﴿وَلَوْ﴾ تأشيراً بشيراً بالامتناع، ثم نذيراً بمستقبل العذاب ﴿وَلَا يَكُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو القيامة الكبرى ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَكُنْ اللَّهُ كَانَ يُعَادِيهِ بِصِيرَةٍ﴾ الظالم منهم والمظلوم، ثم يُجزون بما كانوا يعملون!

وهذا هو الإيقاع الأخير، البشير النذير، في هذه السورة بنهاية الحياة والحياة النهاية، وكما بدأ بـ ﴿أَلَمَلِدْ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾... حيث يحملون رسالات السماء تذكيراً لسكنة الأرض، وبين المبدأ والختام تلك المسارح المصارع من حوار وحجاج، وسير في الآفاق والأنفس ولكي يعرفوا المبدأ والختام.

سُورَةُ يَسِّ

سُورَةُ يَسٍ

مكية وآياتها ثلاث وثمانون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَس ۝١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ نَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ
 غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي
 أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ
 أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ
 عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
 الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَشَرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾
 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَاهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
 فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

سورة تُبنى من تفاصيل الأصول الثلاثة ما تميّزها في حقولها عن سائر
 السور التي تحويها، مبتدئة بدعامتي هذه الرسالة السامية: القرآن ونبيّ
 القرآن، ثم المبدأ، ومن ثم المعاد، حيث الأوليان تعرّفان الرسالة وتبينان
 أصلي المبدأ والمعاد.

ولأن هذه الأصول هي القرآن كله، وهي قلب القرآن وريحانته، إذا

فياسين هي القرآن كله^(١) وهي قلب القرآن^(٢) وريحانته^(٣) بل هي قلب القلب^(٤) حيث القرآن قلب الكتب كلها!

وإنها ذات الفواصل القصيرة، والإيقاعات السريعة اليسيرة، ملتحمة بملاحم عميقة الإيحاء من براهين بارعة في مختلف الحقول، تدق على الفطر والحواس والعقول دقات متوالية متعالية، تعمل على مضاعفات آثارها في أعماق الضمائر والألباب.

﴿يَسَّ﴾

هي من الحروف المقطعة - وعلى حدّ تعبير الأمير عليه السلام : «من مفاتيح كنوز القرآن» المغيَّبة عن غير أهل بيت القرآن، ولكنها من بينها قد تلمح إلى معناها، وتلمح فيها مغزاها، ف﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ تلمح لذكر سابق عن الرسول ﷺ ولم يسبق إلّا «يس» إذأ فهي نداء للرسول ﷺ بيائها، وتسمية له ﷺ بحرفٍ من صفة الرسالة، السابقة عليها، المعبّدة الطريق إليها، كـ«السامع الوحي»^(٥) ﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ واقع موقع البرهان على سماع الوحي النبوة وبث الوحي الرسالة، وإن كانت في صيغة الحلف.

(١) الدر المنثور ٥ : ٢٥٦ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : لكل شيء قلب وقلب القرآن يس ومن قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات، وفي ثواب الأعمال بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا في ذيله.

(٢) المصدر السابق نفسه.

(٣) تفسير البرهان ٤ : ٣ في مجالس الشيخ بإسناده قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : علموا أولادكم يس فإنها ريحانة القرآن.

(٤) الدر المنثور عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : إن لكل شيء قلباً وقلب القلب يس.

(٥) البرهان ٤ : ٣ - ابن بابويه بسند متصل عن سفيان بن سعيد الثوري عن الصادق عليه السلام قال له يا بن رسول الله ﷺ ما معنى قول الله ﷻ : يس؟ قال : اسم من أسماء النبي ومعناها أيها السامع الوحي، أقول واحتمال أنه «يا إنسان» عن ابن عباس، أم «يا رجل» عن الحسن وأبي العالية، أم «يا محمد» عن سعيد بن جبير ومحمد بن ضغنة أم «يا سيد» لا دليل عليه ولا سيما الذي ليس فيه «سين» حتى تكون إشارة إليه.

فكما أن «ن» اسم من أسمائه وعليها اختصار عن نبوته، كذلك «س» عن سماعه الوحي^(١) وقد تفترقان أن الأولى مقسم بها والثانية منادى، مهما تشتركان في إشارة النبوة وسماع الوحي! فهو بكيانه ككل، بقلبه وسمعه سماعٌ واستداعة للوحي ومن ثم إذاعة له، وهما في أفضل مراتبهما وأكملهما.

﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾

هي في صورة الحلف وسيرة البرهان، وكما هي السنة الدائبة في أحلاف القرآن، فالقرآن بحكمته البارعة أديباً بأعلى قمم الفصاحة والبلاغة، ومعنوياً بأرقى درجات اللباقة، يكفي شاهد صدق على رسالة من جاء به: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾^(٢).

دليل واحد حكيم بين مدلولين اثنين، بين سين رمزاً إلى سماع الوحي النبوة و﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ في تصريح الرسالة على صراطٍ مستقيم، فحكمة القرآن في بيانه وتبينه قد سدّت دونه ثغرات واحتمالات أنه من عند غير الله، فمهما بلغ الكلام من غير الله إلى مطلق الحكمة، ليس ليبلغ إلى حكمة مطلقة دون أية هفوة وثغرة، حيث الكمال القمة اللانهاية هي التي تقتضي الحكمة القمة، فكل درجة من حكمة الكلام دليل على نفس الدرجة من حكمة المتكلم حتى تبلغ إلى الدرجة القمة التي لا تدانيها حكمة، فهي - إذاً - من حكمة الله لا سواه، حكمة ملأت قلب الرسول نبوءة: ﴿يَسْ﴾ ثم تخطته إلى العالمين رسالة في أعلى درجاتها: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾.

فالقرآن حكيم لا مدخل فيه بأية شعرة في مثلث الزمان من أي إنس

(١) نور الثقلين ٤: ٣٧٤ ج ١٠ في كتاب الخصال عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لرسول الله ﷺ عشرة أسماء خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن فاما التي في القرآن فمحمد وأحمد وعبد الله ويس، أقول ومنها في القرآن ﴿طه﴾ [طه: ١] كأنها ساقطة من قلم الناسخ.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

وجان، وفي أي حقل من حقوله المتمازجة على مختلف أبعادها، حيث تحلّق على كل العلوم في كل أبعاد الزمان، لا عوج فيه ولا ريب يعتريه، فلا انفصام لعروته نوراً لا تطفأ مصابيحها وسراج لا يخبئ توقّده، وبحر لا يدرك قعره، ومنهاج لا يضلّ نهجُه، وشعاع لا يُظلم ضوؤه، وفرقان لا يُخمد برهانه، وتبيان لا تُهدم أركانه... حبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً ذروته... (١).

وما أحسنه برهاناً حكمة القرآن، توجيهاً إليها بصورة الحلف، ولكي يعيش الناس تدبراً فيه وإمعاناً في ألفاظه ومعانيه، دون أن يوضّح جنابات حكمته فلا تتحرك العقول، فتبوء إلى عطالة دون حراك!

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾﴾:

رسالة عليا، على صراط مستقيم أعلى، حيث الحكمة القرآنية أعلى الحكم فلا أعلى منه ولا تدانيها حكمة، فالصراط المستقيم الذي لا عوج له هو طبيعته وماهيته.

إنه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ في «الصورة الإنسانية» (٢) والعبودية: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٣) والإيمان والاعتصام بالله ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسُخِّطْلَهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنَّا وَفَضَّلْ وَهَدِيهِمْ إِلَيْنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (٤) ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥) ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦).

(١) من خطب الإمام أمير المؤمنين في النهج ١٩٣ ص ٣٠٢.

(٢) تفسير الصافي عن الإمام الصادق عليه السلام.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٥١.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٧٥.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٠١.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٦١.

ولأنه مليء من الصراط المستقيم ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١)
 هداية أصيلة بالكتاب: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^(٢)
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم سُبُلَ السَّلَامِ ... وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ^(٣) وأخرى هامشية بسنته القاطعة: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
 اللَّهَ﴾^(٤) ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^(٥).

فهو ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ في شخصه ورسالته، في الصورة الإنسانية،
 وصراط العبودية والإيمان، والاعتصام بالله، وفي هدي كتاب الله، وفي
 رسالته، وإسلامه، وتوحيده لله، سبعة كاملة بأفضل درجاتها، منقطعة النظير
 بين كل بشير ونذير في ملائكة العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين^(٥).

﴿إِنَّكَ ... عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٦) ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٧)
 في بعدين فإن لم يستقم البعد الأول من الصراط لم يستقم الثاني: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي
 إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٨) فقد كان
 الرسول على صراط الإنسانية المستقيم، وصراط العبودية حتى اصطفاه الله على
 صراط مستقيم من الوحي والرسالة والنبوة بأكمل درجاتها^(٧).

وقد يعني ﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ - إلى جانب قرآن محمد - محمد القرآن
 لأنه تجسيد لحكمة القرآن وأحكامه ومعارفه، وقد كان خُلُقُه القرآن^(٨) فهو
 الثقلان مهما كان القرآن أكبر الثقلين، فهو عقله وقلبه القرآن الحكيم بما فيها

(١) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

(٢) سورة المائدة، الآيتان: ١٥، ١٦.

(٣) سورة النساء، الآية: ٨٠.

(٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٥) راجع تفسير الآية ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] ج ١ الفرقان.

(٦) سورة يونس، الآية: ٣٥.

(٧) ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يس: ٤] على الأول خبر ثان وعلى الثاني متعلق بالمرسلين.

(٨) وكما سئل ابن عباس ما كان خلق النبي ﷺ قال: كان خلقه القرآن.

من تفاصيل المعارف الإلهية، ما يحتاجه ويحتاجه العالمون أجمعون إلى يوم الدين.

وقد يتأيد بما يأتي من إجابة المرسلين: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمَنَا مَا كُنَّا نَلْمِزُكَ لَتَرْسُلُنَا﴾^(١) حيث استندوا لإثبات رسالتهم بظاهر التربية الخاصة الرسالية فيهم.

وأوضح من ذلك آية ثانية في يس: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(٢) فالرسول ﷺ هو القرآن المبين كما القرآن مبين، بل هو أبين لأنه يجسده بكل مظهره، ويفسره بسنته.

فالقرآن دون الرسول كما الرسول دون القرآن جناح واحد في الدعوة ينقص ثانية، المحلق بهما في أجواء الهداية الكاملة.

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾^(٥):

ولأنه تنزيل العزيز فهو عزيز: ﴿وَأَنَّهُ لَكَتَّابٌ عَزِيزٌ﴾^(٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(٤٢) (٣) عزيز لا يُغلب بنسخ أو تحريف، أو تحوير وتجديف، وفي ﴿تَنْزِيلٌ﴾ مصدراً منصوباً إشارتان إلى عظم موقف القرآن، فلا يوصف بالتنزيل إذ هو فوق الوصف الذي ليس لزماً لموصوفه^(٤)، والتنزيل لزام القرآن وكيانه، ليس له وراء ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ موقف حتى يوصف به، إذاً فالوصف هنا هو الموصوف، والموصوف هو الوصف دون فارق!

ثم المصدر دليل ثان على ذلك الكيان المجيد للقرآن، إنه من عزة الله ورحمته المنزلة على خلقه، فلا يحمل كياناً إلا ربوبياً في أعلى مظهره.

(١) سورة يس، الآية: ١٦.

(٢) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٣) سورة فصلت، الآيتان: ٤١، ٤٢.

(٤) فإن تنزيل منصوب إما على الاختصاص أو على المدح أو أنه مفعول أعني.

وقد يعني ﴿تَنْزِيلَ﴾ نبي القرآن مع القرآن فإنه منزل ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَا ذِكْرًا﴾ ﴿رَسُولًا﴾^(١) ومنزل حيث الدرجات المتتالية منزلة عليه من العزيز الحكيم منذ كان فطيماً حتى بلوغه وحتى رسالته وإلى قضاء نجه.

فمحمد القرآن وقرآن محمد هما تنزيل العزيز الرحيم، كما هما على صراط مستقيم، وكما يحملان مع بعض، هذه الرسالة القمة دون فكاك.

ولأنه تنزيل الرحيم فهو كتاب رحيم يعم برحمته وكما رسوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢).

كتاب عزيز رحيم، تنزيل العزيز الرحيم على رسول عزيز رحيم، عزة في التنذير ورحمة في التبشير وفي كل ما يتطلب عزة ورحمة.

﴿لِّنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾^(٣):

علة غائبة للإرسال والتنزيل.

صحيح أن القرآن للإنذار الناس أجمعين، من أنذر آباءهم وأنفسهم أم لم ينذروا: ﴿قُلْ يَتَّخِذُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٤) ولا الناس فقط بل العالمين: ﴿بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٥) ولكن المحور الأول للإنذاره ﴿قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ فإنهم أصلد وأصلب، فغيرهم أقوى تأثراً وأعبد ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾^(٦) لُذاً في عروبتهم، ولذا إذ لم ينذروا من قبل ولا آباءهم، أم لم ينذروا مهما أنذر آباءهم ﴿لِّنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ

(١) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

(٣) سورة الحج، الآية: ٤٩.

(٤) سورة الفرقان، الآية: ١.

(٥) سورة مريم، الآية: ٩٧.

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١﴾ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٣﴾.

فالذين أنذروا، هم وآباؤهم، ثم الذين أنذر آباؤهم دونهم، ثم من أنذروا هم دون آبائهم، ثم من لم يُنذروا هم ولا آباؤهم، هم كلهم من العالمين تشملهم آية الفرقان، ولكنما العرب الذين لم يُنذروا، هم ولا آباؤهم، فيهم عراقل ثلاثة وجاء إنذار القرآن، وإذا كانت عزة القرآن ورحمته لحد تؤثر في هؤلاء بعراقلهم الثلاثة، فبأحرى تأثيرها فيمن دونهم عرقلة، فالتحلل عن القوميات يعبد، وإنذار الآباء يعبد، وإنذارهم أنفسهم يعبد، تعبيدات ثلاث لتقبل الإنذار على سهولة ويسر.

ولأن هذه الغفلة ليست لحد يسقط معها التكليف، فواجب الإنذار يوجه إليهم على صعوباته وعراقيله.

فثالوث الغفلة التامة، الطامة أنفسهم، الناتجة عن هذه الثلاث، تجعل منهم معاندين متعتين لحد:

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٧﴾:

لا يؤمنون لأنهم غافلون ثم ولا يريدون الهدى فهم قاصرون ومقصرون، فقد حقت على أكثرهم كلمة العذاب، والقلة الباقية بين قاصر مطلق دون تقصير، وبين من يؤمن رغم الغفلة الحاكمة، ويا لهذه القلة الثانية من يراعة ونصوع الإيمان إذ يجتازون ثالوث الغفلة إلى نور الانتباه:

أترى ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تفريع على حق القول على الأكثرية العاتية؟ وهو جبر وتسيير على عدم الإيمان!

(١) سورة السجدة، الآية: ٣.

(٢) سورة القصص، الآية: ٤٦.

(٣) سورة سبأ، الآية: ٤٤.

أم إن حق القول من مخلفات ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ والفاء إجابة عن سؤال السبب في حق القول، فلأنهم بغفلتهم يتعنتون فلا يؤمنون ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾ و﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) لا تعني إلا حق الكلمة على الذين يعلم الله أنهم لا يؤمنون تخيراً، فعلمه بأنهم لا يؤمنون حتى الموت حقق عليهم كلمة العذاب قبل الموت، وليس العلم علة العصيان، بل هو كشف سابق عن العصيان! كما الكشف المقارن أو اللاحق، فإنها سواء أن ليس العلم علة، بل هو انكشاف عما حصل أو يحصل أو هو حاصل بأسبابه، إن مخيراً فمخيراً وإن مسيراً فمسيراً.

ف ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾ لأنهم لا يؤمنون، أم حيث حق القول على أكثرهم، لأن الله يعلم أنهم لا يؤمنون ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وحق القول هنا كاشف أنهم لا يؤمنون.

وكلما كثرت وتتابعت عوامل الغفلة ثاقلت الذكرى بطبيعة الحال، دون إنسداد مطلق لطريق الهدى، حيث الفطرة التي فطر الله الناس عليها تظل حجة دائمة تطارد العوامل الخارجية والدخيلة، وكثير هؤلاء الذين تؤثر عليهم تلكم العوامل الجارفة، وقليل هؤلاء الذين يطاردونهم ويتخلصون عن المعركة، والغفلة ما لم تكن عامدة لا تحقق القول على أصحابها، فمن لم يُنذروا من قبل، ولا آباؤهم، فهم في غفلة قاصرة، فإذا أنذروا هم أنفسهم بمثل هذه الرسالة السامية القرآنية بحجتها البالغة، التي تزيل كل غفوة وغفلة، ثم لم ينتبهوا، فهم إذاً في غفلة عامدة، ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ إذاً له بعدان قصوراً وتقصيراً، وليس حق القول إلا على أكثرهم وهم المقصرون في غفلتهم بعدما أنذروا، وأما القاصرون وبأحرى المؤمنون، فهم القلة الناجية التي لم تحق عليها القول، إلا مغفرة ورضواناً أم وإيماناً!.

(١) سورة يونس، الآية: ٩٦.

﴿وَالْقَوْلُ﴾ كما في سائر القرآن هو وعد العذاب ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١) (٢).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ أَغْشَاءً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾﴾ :

ولماذا ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾؟ لأنهم بما لم يُنذروا ولا آباؤهم غافلون، ولأنهم لما أنذروا ثبتوا على الغفلة عامدين، فقد تجاوبت العوامل الخارجية: ﴿مَّا أَنْذَرْنَا آبَاؤَهُمْ﴾ قصوراً، والعوامل الداخلية تقصيراً، فتعمقت الغفلة فيهم وتحمقت لحد أصبحوا غفلة على غفلة ﴿ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٣) كما زاغوا، ومثلهم في زيغهم عن الحق وعماهم عن مشاهدة الحق، واستكبارهم على شاهد الحق ﴿إِنَّا جَعَلْنَا...﴾.

وعلى الأول تمثيل عن الغفلة الأنفسية، والثاني هي الآفاقية، فلم يتبين لهم أنه الحق بما زاغوا عن الآيتين:

فهب أنهم لم ينذروا ولا آباؤهم، فلماذا لم ينظروا إلى الآفاق حتى يعتبروا، ولماذا لم ينظروا إلى أنفسهم حتى يتبصروا؟ فلما ركزت في أنفسهم عوامل الغفلة العائدة أنساهم الله أنفسهم ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ وأعماهم عن آفاقهم فهم لا يبصرون ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ (٤) ﴿كَذَلِكَ أَنْتَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِيْكَ﴾ (٥).

(١) سورة الزمر، الآية: ٧١.

(٢) ﴿بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ ﴿٢١﴾ [الصافات: ٣٠-٣١] ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ أَسْتَخْبُوا الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٢٤﴾ [النحل: ١٠٦-١٠٨].

(٣) سورة الصف، الآية: ٥.

(٤) سورة الحشر، الآية: ١٩.

(٥) سورة طه، الآية: ١٢٦.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ بجمعية صفات الجلال الانتقام يوم الدنيا ﴿فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ وليس على أعناقهم، وإنما «في» المشيرة إلى أن ﴿أَغْلَالًا﴾ جعلت دواخل أعناقهم، وتملكه ذواتهم فلا يملكون فكها، ثم ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ أغللاً متراكبة طول الأعناق إلى الأذقان، فلا مجال لهم في حراكها على أية حال ﴿فَهُمْ ثَقَمَحُونُ﴾: رافعون رؤوسهم كالمتابي، كعبير قامح، يرفع رأسه تأنفاً فلا يشرب ماء ولا يأكل كلاء، وكأنهم شُبَّهوا - في تكارهم للإيمان وتضايق صدورهم لسماع القرآن - بقوم عوقبوا فجذبت أذقانهم بالأغلال إلى صدورهم، مضمومة إليها أيماهم، ثم رفعت رؤوسهم ليكون ذلك أشد لإيلاهم وأبلغ في عذابهم!

هؤلاء الحماقي الطغاة الغافلون البغاة أصبحوا رافعي الرؤوس كأنهم لا يملكون انحناء وإن لصالح أنفسهم، متأبين عن شربة ماء الحياة، ولا يملكون النظر إلى أنفسهم ليدركوا آياتها، ويلمسوا حاجاتها، حارمين أنفسهم عن النظر إليها وإلى آيات الله فيها، ولَيْتَهُمْ لم يُحَرِّمُوا النظر إلى آياته في الآفاق، كي يتبصروا بها ويرجعوا إلى أنفسهم متبهين، ولكن:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ١٩

إنهم سُدَّت عليهم منافذ الرؤية للآفاق كما سُدَّت عليهم أنفسهم، و﴿بَيْنِ أَيْدِيهِمْ... وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ تشمل الجهات كلها حيث ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ هي غشية تشملهم دون إبقاء، لم تُبق لهم منفذاً من منافذ الإدراك للآفاق سمعاً ولا بصرأ ولا حساً، عقلاً ولا قلباً ولا فطرة ولا أية نافذة قلباً أو قالباً^(١) ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٧٦ ج ١٩ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ...﴾ [يس: ١٩] الهدى أخذ الله سمعهم وأبصارهم وقلوبهم وأعمالهم =

ذلك الإقماح وهذا السد ليس على ظاهر أبدانهم، بل على باطن قلوبهم ﴿حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً...﴾^(١). توصيفاً لما كان عليه هؤلاء عند سماع القرآن من تنكيس أذقانهم، ولْيِ أعناقهم، ذهاباً عن الرشد، واستكباراً عن الانقياد للحق، وضيق صدور بما يرد عليهم من مواقع البيان وقوارع القرآن.

وَعَلَّ ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ تعني - فيما عنت - مستقبل الحياة وهي الأخرى، «وما خلفهم» تعني الحياة الأولى، فهم مغشَّيون عن النظر إلى الحياتين وصالحهما لأنفسهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾^(٢) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا^(٣)﴾^(٢).

قد يُحرم الإنسان إبصاره إلى آيات آفاقية، ويُمنح آيات أنفسية، باطنة من الروح على فطرته وعقله، وظاهرة من جسمه بأعضائه، وقد يُحرم آيات أنفسية ويمنح الآفاقية، فله مجال على أية حال أن يتبصَّر، فإذا حُرِمَ الإبصار إلى جمعي الآيات ﴿فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾ وصولاً إلى حقائق المبصرات مبدءاً ومعاداً، فيجمدون عليها دون تبصر، «فمن أبصر بها بَصْرَتَهُ ومن أبصر إليها أعمته» وأما إذا اهتدى إليهما ككل فقد هدي إلى صراط مستقيم.

= عن الهدى، نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر من أهل بيته وذلك أن النبي ﷺ قام يصلي وقد حلف أبو جهل لعنه الله لئن رآه يصلي ليدمغه فجاءه ومعه حجر والنبي ﷺ قائم يصلي فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت الله ﷻ يده إلى عنقه ولا يدور الحجر بيده فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده ثم قام رجل آخر وهو رهطه أيضاً فقال: أنا أقتله فلما دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول الله ﷺ فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال: حال بيني وبينه كهينة الفحل يخطر بذنبه فخفت أن أتقدم.

(١) سورة البقرة، الآية: ٧.

(٢) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

فيا ويلاه إن وصلت حال الإنسان إلى هذه الدركات ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ﴾^(١) حيث لا يبقى له منفذ إلى النور، مُقَمَّحٌ في ذاته، مسدود مغشي عن آفاقه ﴿فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾.

ولقد حصلت شعبة من هذه التعمية على أبي جهل لما أراد أن يدمغ النبي وهو يصلي^(٢) وعلى قريش لما اجتمعوا ببابه ينتظرون خروجه ليؤذوه^(٣) وكذلك على الذين مكروا به ﷺ - وهو منهم - فمكر الله والله خير الماكرين إذ قرأ عليهم آية السد فسدّ عليهم فهم لا يبصرون^(٤).

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٥)

(١) سورة الحج، الآية: ١٠.

(٢) مر سابقاً في هامش (١) صفحة ١٧.

(٣) كما في الدر المنثور ٥: ٢٥٩ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمعت قريش بباب النبي ﷺ ينتظرون خروجه ليؤذوه فشق ذلك عليه فاتاه جبرائيل بسورة يس وأمره بالخروج عليهم فأخذ كفاً من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذر التراب على رؤوسهم فما رأوه حتى جاز فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب وجاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: ننتظر محمداً فقال: لقد رأيته داخلًا المسجد قالوا: قوموا فقد سحركم.

(٤) نور الثقلين ٤: ٣٧٧ ج ٢١ القمي في بيان خروج النبي ﷺ من بيته إلى الغار وفيه: وأمر رسول الله ﷺ أن يفرش له ففرش له فقال لعلي بن أبي طالب ﷺ: افدني بنفسك قال: نعم يا رسول الله، قال: يا علي! نم على فراشي والتحف ببردي فنام علي ﷺ على فراش رسول الله ﷺ والتحف ببرده وقد جاء جبرائيل وأخذ بيد رسول الله ﷺ فأخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرأ عليهم ﴿وَجَعَلْنَا...﴾ [يس: ٩] وفي كتاب الاحتجاج روي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي ﷺ قال: إن يهودياً من يهود الشام وأخبارهم قال لأمر المؤمنين ﷺ فإن إبراهيم ﷺ حجب عن نمرود بحجب ثلاثة؟ قال علي ﷺ: لقد كان كذلك ومحمد ﷺ حجب عن أمره أراد قتله بحجب خمسة ثلاثة وثلاثة واثان فضل، فإن الله ﷻ وهو يصف محمداً قال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ [يس: ٩] فهذا الحجاب الأول ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ [يس: ٩] فهذا الحجاب الثاني ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩] فهذا الحجاب الثالث ثم قال: ﴿وَلِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥] فهذا الحجاب الرابع ثم قال ﴿فَهِيَ إِلَى الْآذِقَانِ فَهُمْ مُقَمَّحُونَ﴾ [يس: ٨] فهذه حجب خمسة.

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ إذ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لا عليك، فإن عليك الإنذار كما على الرسل ﴿عَذْرًا أَوْ تَذَرًا﴾^(١) ولا يعني ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ إلا بيان الواقع وتسلية لخاطر النبي الأقدس لكيلا يحزن عليهم ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾^(٢).

ليس للمنذر - إرشاداً أو أمراً ونهيّاً - أن يترك إنذاره بحجة أنهم لا يؤمنون، فعلّهم يؤمنون رغم حسابك حيث الواقع قد يتخلف عن العلم غير المحيط بالواقع، وحتى إذا كان قطعاً، أم وتبين أن الإنذار كان عليهم سواء لم يسقط وجوبه عن المنذرين، إتماماً للحجة وإيضاحاً للمحجة.

وواقع اللاإيمان من هؤلاء الأنكاد هو من الملاحم الغيبية القرآنية فهم على استكبارهم وإصرارهم لإبطال حجة القرآن لم يؤمنوا ولو على ظاهر الحال تكذيباً لملمحة قرآنية، وكانوا أشخاصاً خصوصاً عُرفوا بين الجموع بالكفر الصامد والجحود العامد.

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَوِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾^(٣):

إن تأثير الإنذار منحسر عنهم، منحصر في ﴿مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾: من إذا ذكروا تذكروا دون عناد، وهم المتقون الذين إذا وقوا عن الشر اتقوه، فهم الأحياء بروح الذكر والتقوى: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٣)، وقد يلوح المضي في «اتبع... وخشي» لسابق هذه الحالة السابعة فيهم قبل الذكر فهم مهما كانوا قبل الذكر من الغافلين، ولا سيما إذ ﴿مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ﴾ من قبل ولا أنذروا، هم أنفسهم، ولكن الغفلة حيث كانت قاصرة دون تقصير، فكانوا يفتشون عن ذكر حتى يتذكروا، أم -

(١) سورة المرسلات، الآية: ٦.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٤٠.

(٣) سورة يس، الآية: ٧٠.

ولأقل تقدير - كانوا لا يعاندون الحق على غفلتهم، فهما - إذاً - ممن ﴿اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ منذ الغابر وحتى الوقت الحاضر، عائشين اتباع الذكر، فهم - دوماً - عنه يتبعون!

وهذا شكٌ مقدس وغفلة غير مقصرة، لا ينقصه إلا عدم بلوغ الحجة البالغة، وهؤلاء هم الذين يؤثر فيهم الإنذار.

ف ﴿مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ يعرف الرحمن كأصل أوّل في حقل الذكر، فيخشى الرحمن بالغيب، يخشاه وهو تعالى ﴿بِالْغَيْبِ﴾ ثم ويخشاه ﴿بِالْغَيْبِ﴾ عمن سواه دون رثاء، ويخشاه بغيب ضميره وسريرة قلبه، فتظهر الخشية في أفعاله - إذاً - فهو في شهوده أخشى.

وكما اتباع الذكر درجات، كذلك خشية الرحمن بالغيب درجات: بغيبه تعالى، ثم بالغيب عن خلقه، ثم بغيب ضميره، كما ولكل من هذه الثلاث أيضاً درجات!

فلما أثر الإنذار يأتي - إذاً - دور التبشير ﴿بَبَشِيرَةٍ بِمَغْفِرَةٍ﴾ عما سلف ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(١) ومغفرة حين اتباع الذكر، وخشية الرحمن عن تقصيرات أو قصورات، إذ لا يخلوا أي مكلف عن لمم إلا السابقين والمقربين، ثم ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾: واسع، أوسع مما يستحقه ويرجوه، فهو أجر كريم من إله كريم، إلى عبد كريم، وأين كريم من كريم؟.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^(٢):

هنا جموع ثلاثة موكّدة بحرف التأكيد تؤكد إحياء الموتى في جمعية الصفات^(٢) وجمع الجموع أولاً في الذكر وهو آخر في الواقع، كما وتؤكد

(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

(٢) ولا يعني الجمع في مثله جمع الله وملائكته آمن ذا إذ لا يجعل الله نفسه المقدسة مع عبده ولا سيما في الأفعال الخاصة به، فقول الصدر الشيرازي في تفسير يس ص ٣٩: أي هو تعالى =

كتابة ما قدموا وآثارهم وليس إلا في حياة التكليف، كذلك وإحصاء كل شيء في إمام مبین وهو يسبقهما، وليس عكس الترتيب إلا بحساب ترتيب الأهمية، فالمحور الرئيسي في هذه الثلاث هو إحياء الموتى، ويلحقه إنذار: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ ثم يتم الإنذار ويطم ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾.

لا محيي للأحياء يوم الإحياء إلا هو، ولا كاتب لأعمالهم في حياة التكليف إلا هو، ولا محصي لكل شيء قبل شيئه إلا هو، توحيداً في مثلث الأفعال مبدأً ومعاداً وبين المبدأ والمعاد ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وعلى ﴿الْمَوْتِ﴾ يعم بُعدي الموت، قبل الحياة الدنيا وبعد الموت عنها: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجِعُونَ﴾^(١): نُحْيِي موتى الأجنة بعد موتها الكائن «فأحياكم» ثم نحْيي موتاهم بعد حياتهم وموتهم ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾.

فالإحياء الأول قضية الفضل واقعٌ مكرور على أية حال، ملموس غير منكور بحال، فبأحرى الإحياء الثاني قضية العدل وهو أهون عليه ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٢).

ثم ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ في الحياة الدنيا تثبيتاً لها في ظروف عِدَّة، حجة لهم وعليهم يوم يقوم الأشهاد، كتابة في أعناقهم وذوات أنفسهم بتسجيل الصور والأصوات: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عَقْبِهِ وَنُخْرِجُوهُ لَوْ يَوْمَ

= أو ضرب من ملائكته المقربين المهيمين الذين فعلهم مطوي في فعل الحق لفناء ذواتهم بغلبة سلطان النور الكامس الأزلي على أنوارهم واقتفاء أشعة تأثراتهم العقلية تحت شعاع الضوء القويومي - مردود إلى قائله - ومن الغريب اعترافه بفناء ذواتهم ثم تفسير أجمع ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ [يس: ١٢] بظهورهم بجانب الحق لحد صنعوا بجانبه، وظهروا بجانبه!

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَفَرَأَىٰ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ (١)
 وكتابة في أرضهم بأجوائها وأشياؤها بأشياهم: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿١٥﴾﴾
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿١٥﴾ ﴿٢﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ وكتابه بكرام كاتبين مؤمّرين من قبل رب العالمين ﴿كَرَامًا
 كَتَبْنَاهُ﴾ ﴿١٦﴾ يَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٧﴾ وكتابة في سجلّات ضمائر الشاهدين:
 ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ
 هَؤُلَاءِ﴾ ﴿٥﴾ كتابات أربع تجمع كافة الشهادات العينية وما دونها.

وترى ما هو الفارق بين ﴿مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾؟ والأعمال كلها مقدّمة
 لأنها كلها مكتوبة متطابقة دون إبقاء! علّ الفارق بينهما أن «ما قدموا» هي
 الأعمال المنقطعة بعد ما عملت مهما سُجّلت، إذ لا يبقى لها أثر يُتَّبَع، وأما
 «آثارهم» فهي الباقية بعد ما عملت من سنة حسنة أو سيئة تُتَّبَع وكما يروى
 عن الرسول ﷺ (٦) وذلك كعلم ينتفع به أو يضر، وبناء مسجد أو مفسقة،
 وولد خَلَف أو متخلف، أَمَّا ذَا وَمَنْ؟ من أثر خير أو شر يُتَّبَع، فإنه مكتوب
 قدر ما يتبع، كما أن ما قدموا يُكتب كما قدّم، بل وآثارهم في وجهه هي مما
 قدّمت، وإنما أفردت بالذكر بعد «ما قدموا» تنبيهاً أنها تحسب بحساب
 صاحب الآثار مهما انقطع العمل، لأنه من عواملها إذ سنّها وعبّد طريقها.

(١) سورة الإسراء، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٢) سورة الزلزلة، الآيتان: ٤، ٥.

(٣) سورة الجاثية، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الانفطار، الآيتان: ١١، ١٢.

(٥) سورة النحل، الآية: ٨٩.

(٦) الدر المنثور ٥: ٢٦٠ - أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول
 الله ﷺ: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من
 أجورهم ومن سن سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من
 أوزارهم شيء ثم تلا هذه الآية ﴿وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢].

وقد تشبه الآية ﴿يَبْنُوا لِلْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾^(١) فـ «ما قدم» هو ما قدموا، وما «أخَّر» هو آثارهم.

وقد تعم «آثارهم» الأنفسية منها بجنب الآفاقية، فقد يعمل خيراً أو شراً منقطع الأثر نفسياً وخارجياً، وأخرى له أثر في نفسه نتيجة الإصرار والتكرار، فيصبح ملكة بعد ما كان حالاً وعملاً، وثالثة له أثر خارجي لا نفسي كملكة، ورابعة له الأثران، فـ «آثارهم» قد تعم الثلاثة الأخيرة مهما اختلفت درجاتها أو دركاتها، فإنها مشتركة في بقاء آثار للأعمال بعد انقطاعها، ومثالاً للأثر النفسي خيراً ﴿أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾^(٢) وآخر لها شراً ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(٣) فتلك من كبائر الحسنات، وهذه من كبائر السيئات.

فالأعمال - إذأ - مكتوبة لا هي فحسب، بل بمفعولياتها وفاعلياتها، الباقية بعد انقطاعها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وهذا هو السر في زيادة العقوبات زمناً على السيئات - أحياناً - ونقيصتها عنها أخرى - حيث العمل يوزن - يوم الوزن - بمخلفاته، لا فحسب بذاته، فالخلود أبدياً وغير أبدي، وهما محدودان لأصل الحد في العمل بمخلفاته وخلفياته، ذلك الخلود لا تجب موازاته زمناً وفي مادة العذاب بنفس العمل مادة وزماً، بل وكما يكتب ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ من العمل وآثاره ﴿أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾!

وقد تشمل ﴿وَأَثَرَهُمْ﴾ آثار أقدامهم إلى حسنات^(٤) أو سيئات، فإنها

(١) سورة القيامة، الآية: ١٣.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

(٤) المصدر أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن أنس قال: أراد بنو سلمة أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قريب المسجد فبلغ ذلك النبي ﷺ فكره أن تعرى المدينة فقال: يا بني =

ليست مما قدموا كأصول الأعمال، فلا تشملها ﴿مَا قَدَّمُوا﴾ ولأنها من سنن تتبع حسنات أو سيئات فهي من آثارهم.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ مما قدموا وآثارهم أما ذا من شيء كائنات العالم كله، وأفعالها وأحوالها ما ظهر منها وما بطن، كل ذلك دونما إبقاء ﴿أَخَصَّيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ والإحصاء هو العلم التفصيلي، والإمام المقتدى، والمبين هو المظهر، فما هو الإمام المبين؟

لا نجد الإمام المبين إلا هنا وفي الحجر ﴿وَإِنَّمَا لِيَمَامِرٍ مُبِينٍ﴾^(١) وهما أصحاب لوط وأصحاب الآية بما انتقم الله منهم، فعلة صيغة أخرى عن اللوح المحفوظ وأم الكتاب، والكتاب المبين، تعبيرات أربعة عن علمه التفصيلي بكل شيء، فهم وما قدموا وآثارهم، وكل شيء سواهم، وكل فعل بجزائه، كل ذلك سابق في علم الله حتى وإحياء الموتى وكتابة ما قدموا وآثارهم، ولكنه ليس تقدير التسيير، وإنما تقدير العلم الكاشف عما سيكون كما يكون، بتسيير أو تخيير، فليس إحصاء الأعمال التكليفية في كتاب مبين بالذي يقدرها تسييراً، وإنما هو كشف عنها كما يحصل تخيراً.

ولأن ذلك الإحصاء لكل شيء لا يعزب عنه شيء فقد ينحصر بالله الذي يعلم كل شيء ويقدره، منحسراً عن سوى الله وإن كان الرسول الأقدس ﷺ وذويه، فليس عندهم الإحصاء المطلق كما عند الله، إلا مطلق الإحصاء مما علمهم الله، فهم - إذاً - المصداق الثاني للإمام المبين^(٢) واللوحة المحفوظ

= سلمة أما تجبون أن تكتب آثاركم إلى المسجد؟ قالوا بلى فأقاموا وعن ابن عباس فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت: ﴿وَنَكُتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢] فقالوا: بل نمكث مكاننا، أقول وأخرج ما في معناه جماعة آخرون.

(١) سورة الحجر، الآية: ٧٩.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٧٩ ح ٢٧ في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جدّه ﷺ قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ =

وَأَمَّ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْرَتْ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (١).

وعَلَّ التَّنْكِيرَ فِي ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ يَلْمَحُ لِدَلَالَةِ الشُّمُولِ جَرِيًّا لِلْعِلْمِ الْمَطْلُوقِ

= ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] قَامَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمَرُ مِنْ مَجْلِسِهِمَا وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ التَّوْرَةُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَوَ هُوَ الْإِنْجِيلُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهُوَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: لَا قَالَ، فَأَقْبَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ هَذَا إِنَّهُ الْإِمَامُ الَّذِي أَحْصَى اللَّهُ فِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ.

أَقُولُ: إِنَّهُ تَفْسِيرٌ بِمُصَدِّاقِ ثَانٍ نَاطِقٍ فِي الْخَلْقِ وَأَوَّلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ أَوَّلُهُ الصَّامِتُ كِتَابُ اللَّهِ وَكُلُّ الثَّلَاثِ مِنَ الْمَصَادِقِ التَّالِيَةِ لِعِلْمِ اللَّهِ.

وَفِي تَفْسِيرِ الْبِرْهَانِ ٤: ٧ ح ٨ الشَّيْخُ فِي مَصَابِيحِ الْأَنْوَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْمُفْضَلِ بْنِ عَمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لِي: يَا مِفْضَلُ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ﷺ كُنْهُمْ مَعْرِفَتُهُمْ؟ قُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَا كُنْهُمْ مَعْرِفَتُهُمْ؟ قَالَ: يَا مِفْضَلُ عَرَفْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ فِي طَيْرِ الْخَلَائِقِ بِجَنْبِ الرُّوضَةِ الْخَضِرَاءِ فَمَنْ عَرَفَهُمْ كُنْهُمْ مَعْرِفَتُهُمْ كَانَ مَعْنَى فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ: عَرَفْنِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي؟ قَالَ: يَا مِفْضَلُ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ عِلْمُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ ﷻ وَذُرَاهُ وَبِرَاهُ وَأَنَّهُمْ حِكْمَةُ التَّقْوَى وَخِزْنَاءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَالْجِبَالِ وَالرَّمَالِ وَالْبَحَارِ وَعَرَفُوكُمْ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ وَمَلِكٌ وَوزَنَ الْجِبَالِ وَكَيْلَ مَاءِ الْبَحَارِ وَأَنهَارِهَا وَعَيُونِهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عِلْمُوهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ وَهُوَ فِي عِلْمِهِمْ وَقَدْ عِلْمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ وَأَقَرَّرْتَ بِهِ وَأَمَنْتَ قَالَ: نَعَمْ يَا مِفْضَلُ نَعَمْ يَا مَكْرَمُ نَعَمْ يَا طَيِّبُ نَعَمْ يَا مَحْبُوبُ طِبْتُ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِهَا وَح ٩ عَنْهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي كِتَابِ مَصْبَاحِ الْأَنْوَارِ قَالَ: كُنْتُ سَائِرًا فِي أَغْرَاضِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ إِذْ مَرَرْنَا بِوَادِي النَّمْلِ وَنَمْلُهُ كَالسَّيْلِ سَارَ فَذَهَلْتُ مِمَّا رَأَيْتُ فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ مَحْصِيهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: وَلَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَلَكِنْ قُلْ جَلَّ بَارِيهِ فَوَالَّذِي صَوَّرَكَ إِنِّي أَحْصِي عِدْدَهُمْ وَأَعْلَمُ الذَّكَرَ مِنَ الْأُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ ١٠ عَنْ عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ مَمْلُوءٍ نَمْلًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ تَرَى يَكُونُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَعْلَمُ كَمَ عِدَدِ هَذَا النَّمْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عِمَارُ أَنَا أَعْرِفُ رَجُلًا يَعْلَمُ كَمَ عِدَدِهِ وَكَمَ فِيهِ ذَكَرٌ وَكَمَ فِيهِ أُنْثَى فَقُلْتُ: مِنْ ذَلِكَ يَا مَوْلَايَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: يَا عِمَارُ، قَرَأْتُ سُورَةَ يَسٍ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾؟ [يس: ١٢] فَقُلْتُ: بَلَى يَا مَوْلَايَ قَالَ: أَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ.

على مطلق العلم، فكما يفسر هكذا الصراط المستقيم بأمر المؤمنين ﷺ كذلك الأمر في إمام مبین، فإنهما من تفسير التطبيق على مصاديق دون المصادق المطابق المعني في أصل الكلام.

ولأن الرسول ﷺ ومعه عترته المعصومون ﷺ من شهداء الأعمال، والله يحصي فيهم أعمال العباد كلهم، فهم ممن يكتب فيهم ﴿مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ وكما يكتب فيهم سائر العلم إلا ما اختص الله بعلمه.

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا
 إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا
 مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ
 ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ
 الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرُكُمْ بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
 مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 مُشْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَفْقَهُوا أَسْئِعُوا
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ أَسْئِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِي
 لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
 يُرِيدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾
 إِنَّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِذْ أَتَانِي بَرِيكُمُ فَأَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ
 ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
 الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
 كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾
 يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾
 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
 وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾﴾

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (١٣):

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا﴾ بطيئات إنذارك ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ مثلاً يشبه هذه الدعوة والمدعوين في كونهم قوماً لداً وحجاجهم اللدود ومصيرهم العسير يوم الدنيا ويوم الدين.

وعدم الإفصاح عن اسم القرية وسمة أهلها مما يفصح أنهما لا يزيدان في دلالة القصة وإيحائها إلى ما يرام منها، فلا يهمننا أنها «أنطاكية» كما تقول الروايات أم غيرها، وكما لم يفصح عن أسماء الرسل، حيث الرسائل طبيعتها واحدة، كما المرسل إليهم، مهما اختلفت مواد الدعوة في بعض صورها وأزمستها وأمكنتها، ولذلك لا نرى من أسماء الألوف من الرسل إلا زهاء ستة وعشرين رسولاً في القرآن، كان ذكرهم لزماً في هذه الرسالة الأخيرة.

وقد تلمح «إذ أرسلنا» لرسالة دون وسيط من رسول الإنسان^(١) مهما كان رسول الرسول بأمر الله رسولاً من الله، فلا تنافيه الرواية القائلة أنهم رسل المسيح ﷺ^(٢) اللهم إلا بولس الخائن إذ لم يكن من الحواريين ولم يؤمن بالمسيح إلا غدرًا بعد صعوده ﷺ فلم يكن المسيح ليرسل رسولاً إلا بإذن الله، وإذ لم يصدق «إذ أرسلنا» فمن المستحيل أن يرسله الله على علمه أنه خائن^(٣).

(١) نور الثقلين ٤: ٢٧٩ ج ٣٠ - تفسير القمي بسند متصل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال: سألت عن تفسير هذه الآية فقال: بعث الله ﷺ رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية فجاءهم بما لا يعرفون فغلظوا عليهما فأخذوهما وحسوهما في بيت الأصنام فبعث الله الثالث فدخل المدينة...

(٢) المصدر عن المجمع قال وهب بن منه بعث عيسى هذين الرسولين إلى أنطاكية... فلما كذب الرسولان وضربا بعث عيسى ﷺ شمعون الصفا رأس الحواريين على أثرهما لينصرهما...

(٣) الدر المنثور ٥: ٢٦١ - أخرج ابن أبي حاتم عن شعيب الجبائي قال: اسم الرسولين اللذين قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس!

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿٤﴾﴾:

﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ كما كُذِّبَت أمم قبلهم وبعدهم ومعهم بعدزهم البائس المتكرر: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا...﴾^(١) ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ الرسولين برسالتهما ﴿بِثَالِثٍ﴾ فَإِنَّ فِي تلاحق الحجج مزيداً من الاعتزاز للحق ﴿فَقَالُوا﴾ جميعاً بكلمة واحدة: ﴿إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾ صيغة سائغة صارمة بتأكيد ﴿إِنَّا﴾ وتقدم الظرف الموحى للاختصاص: ﴿إِلَيْكُم﴾ مع التعزيز بثالث.

فقبل الثالث «كذبوهما» بإجمال دونما عناية واعتداد، فلما عززنا بثالث فصرمت الحجة، أخذوا في سَرْد الرد عليهم بعرض عريض إذ عرفوا تلاحق الرسالة في تعزيز دونما وقفة، فحاولوا في نكرانها واحتالوا في تكذيبها بحجة مفصلة هي في زعمهم قاطعة قارعة، ولكي يرتاحوا عن تواتر الرسالة.

﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿٥﴾﴾:

﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ كحجة أولى لتكذيبهم، حيوانية التصور، إذ تحصر إنسانية الإنسان ببشريته، دون أن تحسب روحه وروحانيته بحساب، وفي هذا المقياس الحيواني هؤلاء هم أولى بالرسالة إذ يملكون من حيوانية الإنسان أكثر منهم، وهم كأمثالهم معترفون بمماثلتهم في بشريتهم، ولكنهم يمتازون عنهم بما يوحى إليهم قَدْر الاستعداد في روحياتهم وقابلياتهم: ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا...﴾ ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...﴾^(٢) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ...﴾^(٣).

فالمماثلة في البشرية ليس لزامها المماثلة في سائر الميزات الروحية

(١) سورة إبراهيم، الآية: ١٠.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ١١.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١١.

بقابلياتها، ولكنهم يحصرون الإنسان في بشريته، ويحسرونه عما سواه من ميزاته، فقياسهم يمثل قياس إبليس اللعين: ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُ مِنْ طِينٍ﴾^(١) وهم بذلك في أسفل سافلين!

﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ﴾ كنتيجة عن تلکم المماثلة الحاصرة الخاسرة الحاصرة أن لو أنزل من الرحمن شيء لأنزل علينا كما أنزل عليكم، وإذ لم ينزل علينا فـ ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ﴾ على بشر.

ولأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ رحمة عامة، فللممائلين في البشرية إما أن تنزل هذه الرحمة على سواء، أم لا تنزل على سواء، والجواب أن الوحي إنما هو من مبدل الرحيمية، رحمة خاصة للخصوص من عباده الصالحين، فالنازل على الإنسان - كبشر - رحمة رحمانية، ولكننا النازل عليه كإنسان في مختلف المنازل الروحية، إنما هو رحمة رحيمية، من كتابة الإيمان وإلى نبوءة ورسالة وإمامة الرسل وخاتمة للوحي، فـ ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكَ لَمُرْسَلُونَ﴾ فإن قضية الربوبية الحكيمة عدم التسوية بين المختلفين في الاستعدادات والقابليات والفاعليات، والحاجة الضرورية للناس إلى الرسائل من أمثالهم في البشرية لتكون الحجة بالغة لا تبقي على أثر من نكران وعاذرة!

فمهما لم ينزل الرحمن وحيًا يعم البشر - ولن ينزل - فقد أنزل الرحيم وحيًا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(٢).

و﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ كنتيجة حاسمة في حسابانهم، هي حصرهم لدعواهم رسالة الوحي في الكذب!

﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكَ لَمُرْسَلُونَ﴾ ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾^(٣):

أترى ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ﴾ تثبت لهم رسالة إلى هؤلاء الناكرين؟ ولكل مدح لا

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ١١.

يملك برهاناً على دعواه أن يقول «ربي يعلم» وللناكر أن يعكسها نفياً لها «ربي يعلم أنك لست بمرسل» وعلى أقل تقدير: أنى لنا سبيل إلى ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾! فإن هي إلا حجة داحضة لا تليق بالرسل، وليست إلا مهزأة للناكرين الذين ينكرون الحجج البالغة للرسل فضلاً عن هذه؟!

الجواب كل الجواب تجده في ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ فلم يقولوا «الله يعلم» أو «رب العالمين يعلم» أو «الرحمن يعلم» وإنما ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ توجيهاً للناكرين إلى حجة ملاصقة بهم، ملازمة لهم، هي التربية الخاصة الإلهية الملموسة فيهم، من رحمة رحيمة خاصة تخص المرسلين.

فَيُعْلَمُ ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ بما يُرى فينا، ويُعلم من التربية الرسالية الإلهية، كمحجة ملاصقة بنا، بعدما يُعلم أن ﴿رَبُّنَا﴾ لا يجعل الناس على سواء، والحاجة إلى اصطفاء بين كل قبيل لدعوته ضرورة مدقة!

فلا تحصر حجج الرسالة الإلهية بآياتهم المنفصلة عنهم كإحياء الموتى واليد البيضاء أمّاذا؟ فالرسل آيات الّهيّة في ذوات أنفسهم قبل آياتهم، تتمثل فيهم التربية الرسالية، كما أفصح عن أهمها رجلٌ من أقصى المدينة ﴿أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(١) فهم يملكون ما يملكه الرسل في دعواتهم بموادها، بصورتها وسيرتها، ثم وقد يتزودون بآيات منفصلات إتماماً للحجة وإيضاحاً للمحجة: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ بلاغٌ يبين نفسه أنه رسالي إلهي، ويبين ما يخفى على المرسل إليهم من سبل إلى الله، وكمال الإبانة في بلاغهم يأتي بآيات بعد آيات أنفسهم، فالآية الكائنة معهم أينما كانوا هي آيتهم ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ والآية التي عليهم لإبانة البلاغ هي المنفصلة عن ذوات نفوسهم، وقد قضوا ما عليهم بطبيعة الحال، ولا سيما أمام هؤلاء الناكرين الألداء!

ومن ثم ف ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ...﴾ توجيه إلى قضية الربوبية الرحيمية، أنها ليست على سواء بالنسبة للمربوبين، فلكل حسب فاعلياته وقابلياته، وكل حسب حاجيات العالمين إلى درجات من الهدى، و ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ﴾ دون سواء يُعلم ما هي الحكمة في اختصاص بعض الناس بالرسالة دون بعض، ف ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١) كما ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلَكِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ النَّاسِ﴾^(٢).

ف ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ...﴾ هذم لصرح الاستحالة في رسالة البشر وإنزال الوحي عليه، ثم تبين لصرح الرسالة بآياتها الذاتية المشاهدة في المرسلين، ومن ثم آيات منفصلة تؤيدها والله من وراء القصد.

هذان شرطان أصيلان يتبينان الرسالة الإلهية: أن يحملوا معالم التربية الإلهية الرسالية، وأن يبلغوها البلاغ المبين: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ أَلْمِيثِ﴾^(٣).

هناك اندحضت حجة الناكرين فتحولوا إلى هُراء في عَراءٍ عن شاكلة الحجة وإن بصورتها، قوله ناكبة ماردة لكل عاجز عن الحجة، عاجز عن المحجة، حيث تهتدهم بالرجم:

﴿قَالُوا إِنَّا نَطْهَرُكُمْ بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٤):

التطهير هو التشاؤم، فلما نكب أهل القرية في جواب الرسل عن تكذيبهم توصلوا إلى شطحات القيلات: ﴿إِنَّا نَطْهَرُكُمْ بِكُمْ﴾ والتهديد بأشد العذاب: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ وسائر العذاب: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وهكذا يُسفر الباطل عن غشمه، ويطلق على الهداة تهديده وعربدته في التعبير والتفكير.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٥.

(٣) سورة النور، الآية: ٥٤.

﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ (١٩) :

ليس طائرکم منا بل هو معکم، حيث تواجهون الناصحين بكل شؤم ولؤم، كالقبيح الدميم الناظر إلى المرأة متطيراً بها قباحتها ودماמתها، وطائره معه لا سواه.

﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ﴾ بما يصلحکم فأنتم تتطرون بنا، كلاً لا طائر معنا ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ في الزور والغرور.

ليس هناك شؤم في زمان أو مكان أم أي كان لكي يأتي الإنسان من غيره، دونما شؤم في نفسه، رغم ما يتشأمه الشائمون حيث يتطرون بأشياء أو أشخاص، وقد يسرفون في ذلك تطيراً بالصالحين المصلحين، خرافة جازفة جارفة لا تستقيم على أصل عقلي أو علمي، إلا أساطير الأولين.

وهكذا يكون دور القلوب المقلوبة المعقولة بعقالات الجاهليات، والحق الحقيق بالاتباع ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (١) وأن ﴿طَائِرُكُم مَّعَكُمْ﴾ وكل إنسان يعمل على شاكلته، فلا يصيبه شر إلا من نفسه أو من هو كنفسه، فطائر كل معه وهو عند الله، يصيبه به جزاء وفاقاً: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيَّرُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اقْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٣٥) قَالَ يَلْقَؤُا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعْنَا بَكَ وَيَمْنُ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ (٣).

ذلك وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ : لا عدوى ولا طيرة ولا

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣١.

(٣) سورة النمل، الآيات: ٤٥-٤٧.

شؤم^(١) و«الطيرة على ما تجعلها إن هوّنتها تهوّنت وإن شدتها تشدّت وإن لم تجعلها شيئاً لم يكن شيئاً»^(٢) إذ فـ ﴿طَرِكْتُمْ مَعَكُمْ﴾ و«كفارة الطيرة التوكّل»^(٣).

كل ذلك إذ لا أصالة للطيرة، إلّا أن تشدد تخيلها فتشدد عليك، أم تتكل على الله فلا تجعلها شيئاً.

ثم وذلك التعزيز بثالث لم يفدهم إلّا إتمام الحجاج، ومن ثم منهم تمام اللجاج، فقد تمّ دور الرسالة ببلاغها المبين، ثم يأتي دور من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، دون اختصاص بإيمانهم الشخصي بل ومناصرة الرسل المكذّبين، ولم يكن في البلدة كلها إلّا رجل من أقصاها:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوِرَ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾^(٤):

ورجلٌ من أقصى المدينة هو رجل الضاحية، متحرراً عن أغلال المدينة بأوساطها، متحرراً عن أوزارها وأوضارها، خالصاً في إيمانه، ساعياً في إتيانه، وكما ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْشُونَ عَلَى الْمَلَأَ يُاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾^(٥).

وهكذا تكون الرجولة البطولة للصالحين الصامدين من المؤمنين أنهم يعيشون نصرة الرسالات والمرسلين، بكل ما لديهم من طاقات وإمكانات، دونما نظرة لجموع محتشدة ينضمون إليهم، فالقيام لله مشنى وفرادى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِزْنٍ﴾^(٥) ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ

(١) نور الثقلين ٤: ٣٨٢ ج ٣٥ في روضة الكافي قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) نور الثقلين ٤: ٣٨٢ ج ٣٣ في روضة الكافي عن أبي عبد الله ﷺ: ...

(٣) المصدر عنه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ:

(٤) سورة القصص، الآية: ٢٠.

(٥) سورة سبأ، الآية: ٤٦.

يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴿١﴾.

وفي مجيء رجل من أقصى المدينة دلالة أن بلاغ الرسل بلغ من أقصاها إلى أقصاها، فقد ملئت ببلاغهم المبين لحد يجذب لمناصرتهم رجلاً من أقصاها، مليئاً من دعوة الرسالة أقصاها، متخطياً في مجيئه هذا أقصاها قلباً وأدناها.

ولا مهمة في أن نعرف اسمه وشغله، فليس الأشخاص والأشغال والشخصيات بالتى تخلق الرجولات وإنما هو الإيمان الصارم الصامد أينما حل، في وسط المدينة أم قصيها أو أقصاها، فلا يهمنا أنه حبيب البخار أو الحراث أو القصار أم رجل الغار^(٢)، حيث القصص القرآنية هي نخبة تُقص عن تاريخ الماضين، فيها عبرة لأولي الألباب.

﴿رَجُلٌ يَسْعَى﴾ في مجيئه وفي مناصرته المرسلين وفي كل ما تتطلبه من سعي.

﴿قَالَ يَنْفَرُوا أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾:

فالاhtداء الرباني فيهم ظاهرة الملامح وكما استدلوا به في حجاجهم

(١) سورة غافر، الآية: ٢٨.

(٢) في الدر المنثور ٥: ٢٦١ - عن قتادة قال بلغني أنه رجل كان يعبد الله في غار، وعن عمر بن الحكم قال بلغنا أنه كان قصاراً، وعن ابن جريح كان حراثاً، وفي نور الثقلين ٤: ٣٨٤ ج ٤١ في أمالي الصدوق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه قال قال رسول الله ﷺ: الصديقون ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل ياسين وحزقيل مؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب ﷺ وهو أفضلهم.

وفي الدر المنثور ٥: ٢٦٢ - أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي ليلى عنه ﷺ مثله سواء، وأخرج البخاري في تاريخه عن ابن عباس مثله إلا في «أفضلهم» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب يس والسابق إلى محمد ﷺ علي بن أبي طالب.

على هؤلاء المكذبين، وهذه سنة دائمة للمرسلين، كما وأن عدم سؤال الأجر سنة لهم ثانية وبذلك لهم إمكانية البلاغ المبين، فالسائل أجراً في بلاغة يحدّده بحدود أجره، ويراعي فيه طلبات المرسل إليهم، والذي لا يسأل أجراً وهو ضال، شيطان يرائي، والمهتدي الذي قد ينحو نحو ضلال قاصراً أو مقصراً لا يهدي إلى الحق الصراح: ﴿أَفَنَنْهَيْدُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ مَا لَكُمُ كَيْفَ تَخْكُمُونَ﴾^(١)؟ وأما من لا يسأل أجراً وهم مهتدون، فهم الهادون الذين يجب اتباعهم، فإن لهم البلاغ المبين دون أي خفاء في أصله وفرعه، في صورته وسيرته، كالنار على المنار والشمس في رابعة النهار، تجب متابعتهم دون قيد ولا شرط لمكان العصمة والهداية المطلقة كالرسل والأئمة، وأما سائر العلماء الربانيين، فاتباعهم لغير العلماء محدود بحدود الهدى والمصلحة، حيث يسقط واجب اتباعهم وولايتهم عند الأخطاء قاصرين أو مقصرين، وبأحرى ليس الفقيه ولياً على فقيه آخر إلا عملياً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(٢) وكما للمؤمنين ككل بعض البعض ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٣).

وإن تعجب فعجب من هؤلاء الذين يدفعون أجراً ويُضلون، ثم من يضلون دون أجر، ومن ثم يهتدون بأجر، فما الهدى الصالحة إلا هدى مطلقة دون أجر، مادياً أو معنوياً ﴿لَا تَرْبُدْ مِنْكُمُ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾^(٤) بل وحتى إن هتكوهم وضربوهم فأخرجوهم وأخرجوهم، ليسوا هم بتاركي دعوة الحق، مما يدل على صدقهم القاطع، فلا مال هنالك ولا منال، إلا حرماناً عن

(١) سورة يونس، الآية: ٣٥.

(٢) راجع سورة الأحزاب.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٧١.

(٤) سورة الإنسان، الآية: ٩.

زهرة الحياة، ومهاجرة دائبة في سبيل الدعوة، وكما نراها في كل داعية رسالية!

﴿أَتَسْمِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ وحتى إذا لم يحملوا آيات الرسالة ومعجزاتها، كما وهو السنة المتبعة في التقاليد الحقبة الحرة لكل جاهل عن عالم، كيف وهم أولاء الرسل يحملون آيات الرسالات في ذوات نفوسهم وذوات ألسنتهم وأيديهم وكما برهنوا بها ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمَرْسَلُونَ﴾.

«ليس الأنبياء عملاء ولا عمالاً إلا لرب العالمين»^(١) ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢) ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(٣).

فمن لا يسأل على رسالته - على صعوباتها - أجراً وهم مهتدون، وليست لهم رباط إلا بالله، إذا فأجرهم على الله، وكما رسالتهم من الله، ولا مغالاة لهم في سؤال الأجر وفي الدلالة، فالمقتضي لاتباعهم - وهو الاهتداء بهم موجود، والمانع وهو الضلال أو الأجر مفقود.

فإنهم ليسوا ليطلبوا أو يأخذوا من دنياكم شيئاً بديل الدعوة حتى تخسروا منها باتباعهم، وإنما يدلونكم إلى الهدى، فلكم في اتباعهم خير الآخرة والأولى، وفي تركه، هم - لأقل تقدير - لا يخسرون وأنتم الخاسرون، وهذا يشبه احتجاج علي عليه السلام «إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً وإلا فقد تخلصنا وهلكنا»!

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾:

وهنا انتقال من حجة الرسالة إلى تجاوبها مع الفطرة: ﴿وَمَا لِي﴾؟ فما

(١) راجع سورة الشعراء الآية: ١٠٩.

(٢) سورة هود، الآية: ٥١.

(٣) سورة هود، الآية: ٢٩.

هو بالي ووبالي أن أعبد من دون الله - الذي فطرني - مَنْ هو مثلي أو دوني أو من هو فوقِي ﴿لَا أَعْبُدُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وفطرهم، فما أشنعهم ظلماً بالحق أن أترك عبادة فاطري إلى عبادة المفطورين مثلي، أو أشركهم في عبادته ﴿وَلِئَلَّا تُرْجَعُونَ﴾ دون الذين به تشركون ف﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(١).

فما لي، ما لي أنجرف هكذا إلى شفا جرف هار، ولا تجاوبه الفطرة ولا العقل ولا دعوات الرسل؟

وهنا ﴿وَمَا لِي﴾ واجهتان أولاهما سؤال الرجل عن نفسه، والأخرى سؤال كل ذي فطرة عن فطرته، ﴿وَلِئَلَّا تُرْجَعُونَ﴾ يتبنّى الثانية كحجة على الكل، فلأن رجوعهم إلى الذي فطرهم لا سواء، فليعبدوه لا سواء، ﴿فَطَرَنِي﴾ تعني فطرَ الخلق، وخلقهم على فطرة التوحيد، فخالقيته لا سواء، ثم فطرة التوحيد، ومن ثم الرجوع إلى الفاطر لا سواء أدلة ثلاثة على وجوب عباد الله لا سواء.

﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾^(٢):

وهذه حجة رابعة للتوحيد تعني الواجهة السلبية ﴿إِن يُرِدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ هنا أو في الأخرى ﴿لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا﴾ أن يشفعوا لي عند الله زعم التوهم الهراء: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُوا عَلَيْنَا﴾^(٢) ثم ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ من ضر الرحمن مستقلين في إغنائهم عني، فلا هم مستقلون في دفع الضر عني، ولا هم شركاء شفعاء، فما تفيدني إذا عبادتهم، وترفضها قبل ذلك الحجج الثلاث وتمجّجها مجاً!

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

﴿إِنِّي إِذَا لَفَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤):

ضلال يُبين نفسه أنه ضلال، دونما حاجة إلى اختلاق حجة وتكلف برهان، حيث الفطرة تجاوب حق التوحيد وباطل الشرك كآية أنفسية قبل الآيات الآفاقية.

﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ (٢٥):

وهل المخاطبون هنا هم الرسل، يُظهر لهم إيمانه بمعرض الناكرين، ليشهدوا له عند الله؟ وكانوا شاهدين إيمانه منذ جاء من أقصى المدينة! والله هو شاهد الإيمان دون شهادة! أم هم الناكرون فليسمعوا إيمانه بحججه ليتبعوه أو يزيدهم حجة إذ ينكرون؟ ويناسبه «بربي» أو «رَبِّ الْعَالَمِينَ» لا ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ إذ كانوا يعبدون أرباباً من دون الله! اللهم إلا أن يعني الرب الفاطر الذي هم به مؤمنون.

قد يعنيهما جميعاً جمعاً بين الأمرين، و﴿بِرَبِّكُمْ﴾ دون «أربابكم» يختصه بالله الواحد، ولأن رب المرسلين هو ربه ورب المكذبين، وقد برهن لربوبيته الوحيدة في حجاجه، فأحسن الصيغ هنا «ربكم» مما سرَّ المرسلين وأغاظ الناكرين لحدِّ قتلوه فور قوله الجاهر القاهر، إذ كانت شهادته بالتوحيد - وهو رجل من أقصى المدينة - تجاسراً على أصحاب المدينة.

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) ﴿يَا عَفْرَى لِي رَقِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٧) وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ (٢٨):

فأمره بدخول الجنة وتحشره على جهل قومه، وغفران ربه له، وجعله من المكرمين، و﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ لمحات خمس أنهم قتلوه فور قوله: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾!

والجنة هنا هي البرزخية حيث يدخلها المؤمن فور ارتحاله إلى رحمة

ربه، فإن الجنة الأخرى ليست إلّا للقيامة الكبرى، وإلّا لشيء أصيل من هذا البدن قليل، والبدن الآن بكامله تحت التراب أمّاذا؟ ولما تأت القيامة الكبرى، فهذه من الآيات الدالات على الحياة البرزخية بعد الموت دون فصل، فإن «قيل» هنا و«قال» تدلان على استمرارية حياة الميت بعد الموت، فلا يعني الموت إلّا فصل الروح ببدنه البرزخي عن هذا البدن، ولا يعني موت الروح وفوته وكما تفصله الآيات البرزخية الأخرى.

ولما ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ قال مبتهجاً لنفسه، متحسراً على قومه ﴿يَلَيْتَ قَوِي يَعْلَمُونَ﴾ أمرين خفياً عنهما:

١ - ﴿يَمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ أن أذهب عني سيأتي رفعاً، ودفع عني التي كانت تهاجمني، ولا فحسب الغفران بل ٢ - ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ وهم بين الملائكة: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢٦) لَا يَسْخَفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ (١) وبين سائر المؤمنين من مخلصين ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ... ﴿وَهُمْ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢) ومن مخلصين: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ (٣) وهم مشتركون - على درجاتهم - في أنهم لا يعدّون ولا يؤنّبون، ولذلك نرى الرجل يُستقبل فور موته بـ ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾.

وكما الله أكرم ذلك الرجل الناصر للمرسلين، كذلك أهان قاتليه المكذبين أن أحمّد ثائرتهم بصيحة واحدة دون أن ينزل عليهم من جند من السماء ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ جند السماء على مرّدة الأرض، واستصغاراً لموقفهم واستضعافاً.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ (٢٩):

صيحة واحدة أخذت جموعهم المحتشدة المتكاثفة المتكاتفة، التي

(١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة الصافات، الآية: ٤٢.

(٣) سورة المعارج، الآية: ٣٥.

كانت كنيران مسعرة على الرسالات ﴿فَإِذَا هُمْ خَكَمُونَ﴾ حاملون دون حراك في أي عراك، ويكأنهم لم تسبق لهم حياة! صرعى سبات مهانين مصغرين، وقد سُدِل الستار سراعاً على مشهدهم البائس المهين.

وترى كيف كانت معهم عاقبة المرسلين، فهل قتلوا مع صاحب يس؟ ﴿فِيلَ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ﴾ لا تشملهم! أم هم نجوا من هذه المعركة الدموية الصاخبة، وقتل مؤمن واحد لا يخلف صيحة تخمدهم جميعاً! الأمر الواضح في هذا البين أن الرجل الأقصى قتل وأن أصحاب القرية خمدوا بصيحة واحدة، ولو أن الرسل قتلوا لأشير إلى قتلهم كما الإشارات إلى قتل المناصر.

والصيحة التي أخدمتهم كذلك تُخمد الرواية القائلة إن السلطان آمن وأهل مملكته^(١) فلو أن هناك مؤمنين ولاسيما السلطان وجماهير من أتباعه فلماذا الصيحة والقتلة الجماهيرية؟

(١) نور الثقلين ٤: ٣٧٩ ج ٣٠ القمي حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن تفسير هذه الآية فقال: بعث الله ﷺ رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية فجاءهم بما لا يعرفون فغلظوا عليهما فأخذوهما وجسوهما في بيت الأصنام فبعث الله الثالث فدخل المدينة فقال: أرشدوني إلى باب الملك قال: فلما وقف على الباب قال: أنا رجل كنت أتعب في فلاة من الأرض وقد أحبيت أن أعبد إله الملك فأبلغوا كلامه الملك فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة فأدخلوه فمكث سنة مع صاحبيه فقال لهما: بهذا ينقل قوم من دين إلى دين بالخرق أفلا رقتما؟ ثم قال لهما: لا تقرأن بمعرفتي ثم ادخل على الملك فقال له الملك بلغني أنك كنت تعبد إلهي فلم أزل وأنت أخي فسألني حاجتك فقال: ما لي من حاجة أيها الملك ولكن رأيت رجلين في بيت الآلهة فما حالهما؟ قال الملك: هذان رجلان أتاني ببطلان ديني ويدعواني إلى إله سماوي فقال: أيها الملك مناظرة جميلة فإن يكن الحق لهما اتبعناهما وإن يكن الحق لنا دخلنا معنا في ديننا وكان لهما ما لنا وعليهما ما علينا. قال: فبعث الملك إليهما فدخلوا إليه قال لهما صاحبهما: ما الذي جئتما به؟ قالوا: جئنا ندعوه إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض ويخلق في الأرحام ما يشاء ويصور كيف يشاء وأثبت الأشجار والثمار وأنزل القطر من السماء قال: فقال لهما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته إن جئنا بأعمى يقدر أن يردّه صحيحاً؟ قالوا: إذا سألناه=

﴿يَحْزَنُوا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٠) ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٣١) ﴿وَلَنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٣٢):

﴿يَحْزَنُوا عَلَى الْعِبَادِ﴾ وهم عباد الله تكويناً وتشريعاً، كيف أصبحوا عباد الشيطان، فـ ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ طول التاريخ الرسالي، وهم المترفون المفرطون في تكذيب الرسالات، وأتباعهم الضعفاء. ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ رؤية في أعماق التاريخ، وأصدقه ما يقصه القرآن «كم أهلكنا من القرون» الطائفة ﴿أَنَّهُمْ﴾ بعد هلاكهم ﴿إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فهل

= أن يفعل فعل إن شاء قال: أيها الملك عليّ بأعمى لم يبصر شيئاً قط قال: فأتي به، فقال لهما: ادعوا إلهكما أن يرد بصر هذا فقاما وصليا ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إلى السماء فقال: أيها الملك عليّ بأعمى آخر فأتي به قال: فسجد سجدة ثم رفع رأسه فإذا الأعمى بصير فقال: أيها الملك حجة بحجة علي بمقعد فأتي به فقال لهما مثل ذلك فصليا ودعيا الله فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقام يمشي فقال: أيها الملك علي بمقعد آخر فأتي به فصنع به كما صنع أول مرة فانطلق المقعد فقال: أيها الملك قد أتينا بحجتين وأتينا بمثلهما ولكن بقي شيء واحد فإن هما فعلاه دخلت معهما في دينهما ثم قال: أيها الملك بلغني أنه كان للملك ابن واحد ومات فإن أحياء إلههما دخلت معهما في دينهما فقال له الملك: وأنا أيضاً معك ثم قال لهما: قد بقيت هذه الخصلة الواحدة قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما أن يحييه قال فخرا ساجدين لله ﷻ وأطالا السجود ثم رفعاً رؤوسهما وقالوا للملك: ابعث إلى قبر ابنك تجده قد قام من قبره إن شاء الله قال: فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من التراب قال: فأتي به إلى الملك فعرف أنه ابنه فقال له: ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميتاً فأريت رجلين بين يدي ربي الساعة ساجدين يسألانه أن يحييني قال: يا بني تعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم قال: فأخرج الناس جملة إلى الصحراء فكان يمر عليه رجل رجل فيقول له أبوه انظر فيقول لا ثم مروا عليه بأحدهما بعد جمع كثير فقال: هذا أحدهما وأشار بيده إليه ثم مروا أيضاً بقوم كثيرين حتى رأى صاحبه الآخر فقال: وهذا الآخر قال: فقال النبي صاحب الرجلين: أما أنا فقد آمنت بإلهكما وعلمت أن ما جئتما به هو الحق قال: فقال الملك: وأنا أيضاً وآمن أهل مملكته كلهم. أقول: وفي المجمع عن وهب بن منبه ذكر القصة باختلاف يسير، وهذه القصة تخالف الآيات من جهات عدة فهي إذاً مختلفة مردودة لمخالفة القرآن.

ينتظرونهم لكي يخبروهم بصدق الحياة الحساب بعد الموت أم كذبه؟ أم
ينتظرونهم أن يرجعوا فيصلحوا أعمالهم، ولات حين مناص، إذ فات يوم
خلاص!

إن الهلكى وسواهم ﴿وَإِنْ كُلٌّ﴾ دونما استثناء ﴿لَمَّا﴾ إلا ﴿بِمِجِّ لَدَيْنَا
مُحْضَرُونَ﴾ إحضاراً للحساب فالثواب أو العقاب، كسائر المؤمنين، أم ثواباً
دون حساب ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ (١).

الفهرس

الموضوع

الصفحة

سورة الأحزاب

سورة الأحزاب، الآيات: ١ - ٨	٧
ولاية النبي على المؤمنين؟	٢٨
الولايات العشر في الإسلام	٢٩
سورة الأحزاب، الآيات: ٩ - ٢٧	٤٨
غزوة الأحزاب - الخندق؟!	٤٩
سورة الأحزاب، الآيات: ٢٨ - ٣٥	٧٩
سورة الأحزاب، الآيات: ٣٦ - ٤٠	١٢٢
سورة الأحزاب، الآيات: ٤١ - ٥٢	١٤٠
سورة الأحزاب، الآيات: ٥٣ - ٦٢	١٦٥
سورة الأحزاب، الآيات: ٦٣ - ٧٣	١٨٥

سورة سبأ

١٩٧	سورة سبأ، الآيات: ١ - ٩
٢١٢	سورة سبأ، الآيات: ١٠ - ١٤
٢٢٥	سورة سبأ، الآيات: ١٥ - ٢١
٢٣١	سورة سبأ، الآيات: ٢٢ - ٣٠
٢٤٠	سورة سبأ، الآيات: ٣١ - ٤٥
٢٥١	سورة سبأ، الآيات: ٤٦ - ٥٤

سورة غافر

٢٦٣	سورة غافر، الآيات: ١ - ٨
٢٧٦	سورة غافر، الآيات: ٩ - ١٤
٢٨٨	سورة غافر، الآيات: ١٥ - ٢٦
٢٩٧	سورة غافر، الآيات: ٢٧ - ٣٨
٣١٥	سورة غافر، الآيات: ٣٩ - ٤٥

سورة يس

٣٢٧	سورة يس، الآيات: ١ - ١٢
٣٤٨	سورة يس، الآيات: ١٣ - ٣٢